

عظائف وعبر

دراسات
في
الدين
والاخلاق
والاجتماع

تأليف

حبيب سعيد

غلاف وعبر

دراسات
في
الدين
والاخلاق
والاجتماع

تأليف

جليل سميح

محرر عن :

دار التأليف والنشر الكنيسة الأسقفية بالقاهرة
بالاشتراك مع مجمع الكنائس في الشرق الأدنى

هذا الكتاب

من قبل أصدرت كتاباً عنوانه « أوراق متناثرة » ، وهو دراسات في الدين والأخلاق والاجتماع . وقد تلقّاه القراء الكرام لقاءً حسناً ، بما شجعني على التفكير في إصدار كتاب آخر على نهجه ، يعالج موضوعات أخرى غير التي عالجها الكتاب الأول .

وهذه الأحاديث - مثل الأولى - مستقاة من مصادر شتى واختبارات عديدة ... من مشاهدات في مشاكل الحياة ، وحوادث وقعت في التاريخ ، ومتجهات في تفكير العصر الحديث ، ورسائل تلقيتها من القراء الخ .

ومن هذه كلها استخلصت « العظات والعبر » التي أقدمها الان لقرائي ، وقد استندت في التحليل والاستنتاج إلى المبادئ المسيحية ، وإلى المثلث الأخلاقية التي رسمها لنا ربنا ومخلصنا .

وقد نشرت بعض هذه الأحاديث في مجلة « الشرق والغرب » ، وهي تعالج مشاكل الساعة ، وتشرح موقف المسيحي حيال تطورات العصر ، وأسباب الحيرة التي تقف أمامها مشدوهين .

والله أسأل أن تكون هذه « العظات والعبر » ، مصدر خير وبركة للقارئ . وحافزاً للتأمل الروحي الخاشع ، والعمل الجدي النافع ؟

المؤلف

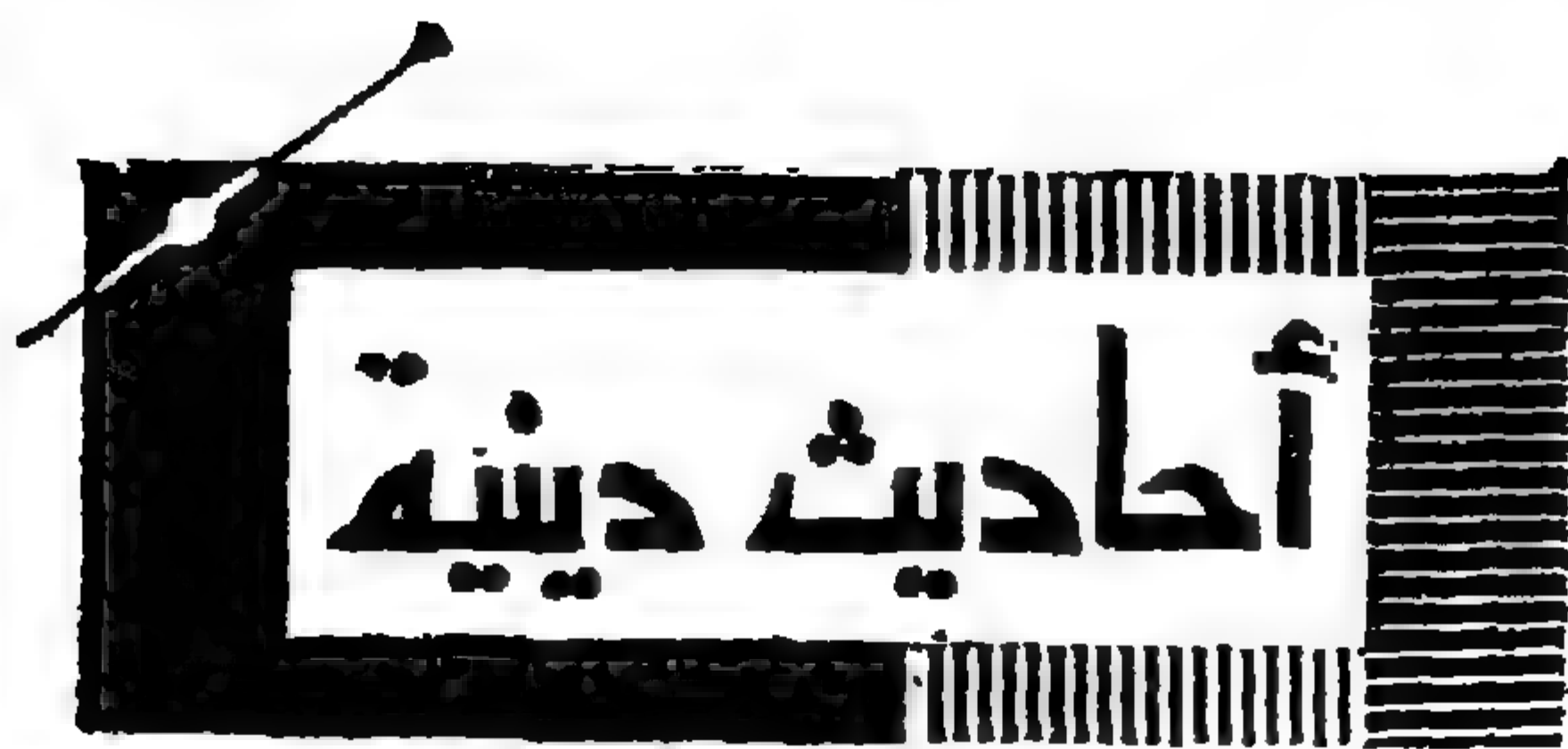
٨٨	أحكام القدر
٩٢	تطور طبيعى
١٠٠	جهنم الحديثة
١٠٤	قصة الخير فى الانسان
١٠٨	ما هى العظمة
١١٣	نظريات ثلاث لتطور الانسان
١١٨	حقوق الفرد
١٢٤	الانسان ليس حراً
١٢٩	أليك مشكلة عقلية؟

أحاديث أخلاقية واجتماعية

١٢٧	حياتنا رحلة
١٤٣	الفن الجميل
١٤٨	فترة عصيبة من التاريخ
١٥٤	اعرف عقلك
١٦٠	الانتاج المادى ، والعقل ، والروحى
١٦٥	الكبرياء الخاطئة
١٦٨	الامة الصغيرة
١٧٢	ليست الطبيعة مرآة وجه الله الا
١٧٨	الربيع
١٨٢	الادب الرخيص
١٨٦	العمل دين
١٩١	الخطيب الاثغ — والشعب المهزوم
١٩٧	الفشل

صفحة

٢٠٩	الحضارة المادية
٢١٥	البناء الناقص
٢٢١	حضارتنا الحديثة وهل تزول ؟ ..
٢٢٥	العقوبة
٢٣١	جمال الورد
٢٣٥	هل الانتحار جناية
٢٤١	أنشودة الكراهية
٢٤٥	نائب الله في الانسان
٢٤٩	:	:	.	مطلع الربيع
٢٥٤	ازاهير الشتاء
٢٦٠	الثورة الأخلاقية

في ميلاد... ..

« المفكرون في العالم على يقين من أن تغيير المظاهر الخارجية في الحياة ، وترقية أسباب الثقافة والتعليم ، ومحاولة إزالة الأعراض الظاهرة للفقر والمرض والخوف تفشل فشلاً ذريعاً إذا بقي القلب الداخلي كما هو دون تغيير ... » .

أذكر طرقك ذات اليمين وذات اليسار ، لترى في العالم ، هنا وهناك ، أكديساً من الشر والقسوة والإثم ، وكثرة من الأهوال والمتاعب والقلائل . وفكر ثم فكر ، وتتبع علة هذه الأدواء جميعها . فلا تجد لها إلا داخل الإنسان في الطبيعة البشرية ذاتها . فالجوع والخوف والفقر والمرض جائئة على صدور الملايين ، لا لأن الأرض قد شئت وضئت بخيراتها ، بل لأن حماقة البشر وأنايتهم ومنازعاتهم وكراهيتهم — هذه كلها قد توالدت ونشطت فأبقت مرارة وعلقماً .

والمفكرون في العالم على يقين من أن تغيير المظاهر الخارجية في الحياة ، وترقية أسباب الثقافة والتعليم ، ومحاولة إزالة الأعراض الظاهرة للفقر والمرض والخوف تفشل فشلاً ذريعاً إذا بقي القلب الداخلي كما هو دون تغيير . لقد ملكنا السيطرة على كل قوة في العالم ما عدا الطبيعة البشرية . لقد أفلحنا في ترويض كل القوى الكامنة ما عدا أنفسنا . فهل قضى على كل آمالنا وأحلامنا ، ومقاصدنا النبيلة ومثلنا العليا — أن تتحطم على صخرة الطبيعة البشرية هذه ؟

إن رسالة المسيحية تحدثنا بأن الله قد غيّر من قبل — وهو يغيّر اليوم —
الطبائع البشرية . وميلاد المسيح هو الخطوة الحاسمة التي بدأ بها الله عملية
التغيير والبديل .

في ميلاد المسيح قد لمس الله الطبيعة البشرية لمسة عرف بها الانسان معرفة
حقّة . ومن الأقوال الدارجة « العلم عند الله » . نقوله بنعمة مستسلة للقضاء
والقدر . وكأنما الآلام والأمراض والمجاعات ، وأفراح البشر ودموعهم ،
يعرفها الله وحده ، وهو منفصل عن الناس ، ناء عنهم ، لا تربطهم به صلة .
ولله ملك السموات والأرض ، وهو غني لا يفتقر إلى شيء ، فكيف يعرف
الفاقة والعوز ، والراحة والشبع ؟ كيف يعرف الضعف والتعب ، وعلل الجسد
البشرى وويلاته ، وأشواقه الملحة ، ومخاوفه المستكنة ، ورغباته العميقة ؟
الله يرى النهاية من البداية ، ويخارج الحياة معروقة لديه ، فكيف يعرف عما نأ
وجهلنا ، وضلالتنا وطيشنا ؟ الله قدوس ، فكيف يعرف معنى التجربة القاسية
التي تكتسح الانسان أمامها ، وتمتص قوة مقاومته ؟ إن ألم الجسد ، وعذاب
العقل ، وكربة الروح ، هي الحقائق الوحيدة التي يعرفها كثيرون من الناس ،
فكيف تكون هذه حقيقة عند الله ؟ كيف يعرف الله ؟

إن ميلاده يقطع السبيل على كل قائل « إن الله لن يقدر أن ينزل إلى
حيث أنا ، ولا يقدر أن يشاطرني الغمة التي أعانيها » ، وذلك لأن المسيح —
كلية الله وروحه — قد هبط إلى الأرض ، وولد في أحقر مستوى للبشرية ،
وا. تزجت أنفاس طفولته بأنفاس البهائم والحيوانات ، وكبر في أمة صغيرة
وشعب مغلوب على أمره ، محروم من الحقوق والمزايا . لم يتخذ المسيح
الجسد البشرى كرداء من أردية التنكر والتهريج ، كما يفعل الناس عادة في بعض
حالات المجنون والتأهبي — بل قد صار جسداً حقاً . ولما بدأ الآب القديس
« دميان » عمله بين البرص ، نظر إلى هذا الداء الويل نظرة المسيحي الذي
امتلات عيناه بالمحبة والفهم . ولكن لما صب الماء الساخن على ذراعه ولم

يشعر بشيء من الألم ، وعرف أنه أصيب بالداء — نظر إلى البرص نظرة جديدة . وهذه هي الطريقة التي ينظر بها الله إلى الطبيعة البشرية

في مجيئه لمس الله الطبيعة البشرية لمسة خلعت عليها قدسية وكرامة . ويوم ولد المسيح كان الناس يفرقون تفريقاً صارخاً بين ما هو مقدس ، وبين ما هو دنيوى . وكانت الحواجز المقامة في أبهاء هيكل اليهود رمزاً إلى هذه النظرة البشرية ، لأن القوم راعوا درجات متفاوتة في القدسية والكرامة فكانت بعض الأيام مقدسة دون غيرها مثل أيام المواسم والأعياد ، وكان بعض الناس مقدسين دون غيرهم مثل الكهنة واللاويين ، وكانت أفنية الهيكل مقدسة ، وقدس الأقداس أكرم بقعة فيه . ولأنهم نظروا إلى الأشياء وإلى الناس هذه النظرات المتفاوتة ، كانت الحياة العادية بما فيها من أوضاع ، تافهة مليئة غير مقدسة ، وفقد الناس الشعور بقوة الله وعنايته بهم . كانت واجبات الكاهن اليومية مقدسة ، أما أتعاب الفلاح الذى يشق الأرض ، والصيد الذى يمسك السمك غذاء للناس ، والنجار الذى يصنع الأنيرة والمحاريث والمناضد ، لم تكن كذلك . كانت الأدوات والآلات التى يستخدمها عامة الشعب فى شئون الحياة اليومية بعيدة عن رعاية الله ونظره ، بل كانت فى بعض الأحيان تدنس الإنسان ، بحيث كان لزاماً عليه أن يتوضأ ويغتسل منها قبل أن يقترب إلى الله .

وميلاد المسيح هو القصة الخالدة التى تحدثنا عن الله وهو يتخطى كل هذه الحواجز التى اصططنها البشر ، ويلبس يديه — البشريتين والإلهيتين — كل أشياء الحياة العادية : علف البهائم فى المذود ، نشارة الأخشاب فى الحظيرة ، الأدوات والآلات التى يعمل بها الكادحون فى سبيل لقمة العيش المغموسة بالعرق ، بذار الزارعين ومناجل الحاصدين ، زورق الصيد وشباكها ، عجين المرأة ونخبزها ، ورتق الملابس وترقيعها — هذه كلها قد لمستها يده فأحالتها مقدسة كريمة . دكلمة ، الله الذى صار جسداً وحلّ بين الناس ، هو الذى

قدس الطفولة والبيت ، وأوقات العمل والفراغ ، وكل شأن من شئون الحياة التي يغرق فيها الناس ، ومن أجلها يكافحون ويتألمون . فما أحوالنا في هذا العصر إلى أن نسترد هذا الشعور الرقيق الذي ينظر إلى توافه الحياة العادية نظرة مقدسة ، في عالم مادي قاس ، يتدافع فيه الناس بالمناكب ، ويقيدون فيه الأشياء بأقيسة مادية خاطئة ...

وفي ميلاده لمس الله الطبيعة البشرية لمسة مجدة ، بدلت كل شيء . إن قصة حياة يسوع كلها ، من المهد إلى الصليب ، أشبه بتلك الأسطورة القديمة التي تحدثنا عن الملك صاحب اللبسة السحرية الذهبية . ويوم الميلاد هو الفصل الأول في رواية ثم تنته فصولها بعد ، فيها لمس الله الطبيعة البشرية الضعيفة الواهنة ، فجدها في كل موضع لمسها فيه ... لمس المريض المدنف فأبرأه من علته ، ولمس الأعمى فأعاد إليه نعمة البصر ، ولمس العاجز المقعد فغدا يمشي فرحاً طروباً ، ولمس اليائس الكليل قتلعت عيناه بنور الرجاء ، ولمس الخاطيء فهلل وكبر أمام أعجوبة الغداء ... تناول منشقة ووعاء من الماء ، فجعل من الخدمة الوضيعة الحفيرة نموذجاً للكرامة والعظمة . وأخذنا خبزاً عادياً بين يديه ، فأحاله سراً مقدساً ، ولمس الصليب الخشبي فجعله رمزاً ثلاثي الأبعاد وشعاراً للمجد والفخار ، ولمس الموت ذاته ، فكسر شوكة وجعله باباً للبقاء والخلود . نعم جدد كل شيء لمسته يده ...

ولما صار جسداً ، توج الجسد البشري بتاج من العزة والكرامة ، وازدانت المواد الخام في الطبيعة البشرية بأكاليل المجد والعظمة . وقد علم الناس كيف يرون الله تماماً ، لا في مجد شروق الشمس وروعة غروبها ، ولا في عجائب القبة الزرقاء ، ولا في جمال الكون وتنسيقه ، بل في شخصية بشرية . ويعلم لنا التجسد في هذا العصر الذي كدنا نياس فيه من طبيعتنا البشرية ، أن في هذه الطبيعة عينها يمكن أن ترى الله أكثر من أي شيء آخر في الكون .

وكيف نياس ، وقد كلمنا الله في كلمته ، !

يا أبتاه اغفر لهم...

« ما أكثر الحق بيننا الذين يصلبون المسيح كل يوم
ولا يعلمون ماذا يفعلون ... » .

حين نفكر في هذه القولة الماثورة ، نراها مظهراً لنخوة السيد ،
وعزة نفسه ، وكرم أخلاقه ، وصفحه الكريم - السيد الذي علم أتباعه
أن يحبوا أعداءهم - ويغفروا إلى سبعين مرة سبع مرات .

وهذا تأويل صحيح . ولكن لنلق نظرة إلى هذه القولة ، لا من ناحية
عظمة السيد وصفحه الكريم وغفرانه الشامل ، بل من ناحية القوم الذين
صلبوه لأنهم فعلوا أمراً لم يفهموه ، وارتكبوا وزراً لم يدركوا معناه .
« لا يعلمون ماذا يفعلون » .

وليست هذه هي الحادثة الأولى في التاريخ التي تمثلت فيها البلادة الإنسانية ،
والغباء البشري . والتاريخ حافل بأحداث جسام تنبئ عن جهل العقل البشري ،
وحماقته ، وبلادته . فالأثينيون الذين قدموا كأس السم الدهاق لفيلاسوفهم
الكبير سقراط ، لم يكونوا قوماً أرياء ، بل كانوا أكثر أبناء عصرهم غيرة
وتديناً ، وأصفاهم فهماً وبصيرة . ولكنهم في جهل وغباء ظنوا سقراط كافراً
ملحداً ، لأن عقيدته في الله تسامت وارتفعت فوق المستوى الذي ألفه الرأي
العام كذلك لم يكن القوم الذين أحرقوا غليلىو بالنار أشراراً ، بل كانوا
حقى بلداء . . ولم يكن القضاة الذين حكموا على جان دارك أرياء ، بل عديمي

الإحساس فاقدى الشعور . . . وهنا فى الصليب ، الذى هو أجمع المآسى فى التاريخ ، نسمع المصلوب المهان يقول : لا يعلمون ماذا يفعلون ، .

وإذا ما بعدنا عن عبر التاريخ ، لملق نظرة إلى حياتنا العامة ، نرانا أمام هذه الحقيقة عينها . فالذين يعدُّون وقود الحرب ، ويمهدون لها الطريق ، ويند كون أوارها ، ليسوا بالضرورة أشراراً أئمة ، بل حتى أغبياء . والذين يزعمون أن النظام الإقتصادى الرأسمالى لا عيب فيه ، وأن الغنى الباذخ والفقير المدح يقدران أن يعيشا جنباً إلى جنب آماداً طوالا ، ليسوا بالضرورة جزاراً بل أغبياء مخدوعين .

ولسنا نقف عند التاريخ وحسب . ولا الحياة العامة فقط . فإن هذا الطريق عينه يودى بنا إلى نفس الإنسان ذاته . وإذا خلا امرؤ إلى نفسه ، فى توبة صادقة ، ليرى الأشياء التى تخجله أكثر من سواها ، فإنه واجد الحماقة والجهل والغباء فى مقدمة الأشياء . ولم يكن حكم المسيح على الصليب فريداً من نوعه ، بل فى خلال خدمته كلها لقي صنوفاً من الغباء . وما أكثر أقواله التى وصف سامعيه فى مناسبات شتى بالجهل والحماقة .

وفى حياتنا اليوم صنوف كثيرة من هذا الغباء ، أظهرها وأبرزها ذلك التعصب المعتقد ، والعقل المغلق ، والفكر الضيق ، وهذا التعصب هو الذى صلب المسيح . فأولئك الفريسيون الذين اصطدم بهم المسيح من بدء خدمته ، كانوا من أدق الناس فى مراعاة الآداب العامة ، والتدين الظاهرى ، والعادات الوضعية ، كانوا من أشد الغلاة فى رعاية الدين الرسمى . فلم يكن الشر هو الذى صلب المسيح ، بل التعصب ، وضيق العقل ، والتزمت البغيض . وليس هذا تاريخاً قديماً ، فما عليك إلا أن تضع الولاء الظاهرى للدين الرسمى تحت إمرة عقول مُغلقة صغيرة ، حتى ترى أمامك أخطر قوة فى العالم متى انطلقت من عقالها .

وهذه الحقيقة ماثلة أيضاً فى الكنائس ، فالمتزمتون المتعصبون لمذهبهم

أو عقيدتهم ، ليسوا بالضرورة أشراراً ، بل على تقيض ذلك قد يكونون
أخياراً صالحين . ولكنهم قوم أغبياء ، ضيقو الفكر . هم لعنة الدين
والكنيسة ، وهم مفسدون لقضية المسيح والمسيحية . وقد بدأ شهد بولس
عن هؤلاء فقال عنهم : « لهم غيرة الله ولكن ليس حسب المعرفة » .

ثم هناك الغباء الذي يسوقنا إلى الاختيار السيء الباطل . وقد كانت
أورشليم في الأسبوع الأخير تضطرم بالمصالح المتنافسة المتعارضة : المصالح
المالية التي أعتز بها الصدوقيون في ولايتهم لرومية ، والمصالح الدينية التي أعتز
بها الفريسيون ، والمصالح الوطنية المتطرفة التي اضطربت في نفوس
« الغيورين » ضد رومية . ويقف يسوع وحده معارضاً لهذه المصالح كلها ،
لأنها ليست حسب مشيئة الله . ولم يكن بدءاً من توضيح بعض هذه المصالح
في سبيل الأخرى . فالتصرفت هذه كلها على إسقاط المسيح وتوضيحه ،
لأنه وقف في طريقها ، وحاول أن يطهرها من أدرانها وميوها الشريرة الآثمة .
وفي اللحظة الأخيرة ، اللحظة الفاصلة أمام مجلس ييلاطس ، وجدوا أنفسهم
في موقف الاختيار : بين قاتل زعيم ، وبين يسوع البار ، فصاحوا بأعلى
أصواتهم : « أطلق لنا باراباس ١١ » .

فهل هذا شرٌّ ؟ نعم شرٌّ . ولكنه غباء قبل أن يكون شراً . ولإني أقول
الحق إن أياً منا يفحص دخيلة نفسه ، يجد فيها بعض هذه الأشياء الخزية ،
الاختيار السيء الباطل الناشئ عن الجهل وعمى القلب . وما أكثر ما اخترنا
باراباس ، وأهملنا المسيح ، في سبيل الاحتفاظ بمصالحنا التي نعتز بها ،
ونؤثرها على كل شيء آخر . هنا مأساة حياتنا العصرية الحاضرة !

وفي الحياة أشياء كثيرة نسميها شريرة آثمة ، ومن الميسور التخلص
منها لو أننا أدركنا مدى غباوتنا في التمسك بها . فمن الذي ينظر إلى نزعة
الحرب في هذه الأيام ولا يراها سخيفة غبية ؟ ومن ذا الذي ينظر إلى أخلاقنا

العامّة ، وتصرفاتنا الوطنية ، ولا يراها صوراً بشعة للجهل والحماقة والغباء .

وهناك غباء قصر النظر . ومن دلائل الذكاء وحسن الإدراك أن يضحى المرء بمنفعة عاجلة في سبيل خير آجل . وما أكثر ما يصيبنا من نكبات حينما نؤثر العاجل على الآجل . ويوم دخل المسيح في موكب النصر مدينة أورشليم ، وقابله الجموع بهتاف النصر والترحاب ، لم تغرّه هذه المظاهر البراقة ، بل نظر إلى ما ورائها ، فإذا ظلال الصليب تنسدل على المدينة المقدسة ، فيقول بأنة الحزن المتوجع : دآه ، لو تعلمين يا أورشليم... ما هو أسلامك ! ، ونحن كثيراً ما تهرنا روعة الشيء العاجل والمنفعة الدانية ، وكثيراً ما تغرر بنا الشهوات العاجلة ، والأرباح العاجلة ، والعواطف العاجلة ، وتندم ولات ساعة مندم . ولعلّ في هذه أبرز صنوف الحماقة البشرية .

وعلى أية حال ، كان يسوع مصيباً في وصف القوم الذين صلبوه ، فهم لم يعلموا ماذا فعلوا . واليوم قد انقضت ألفان من سنى الدهر الطويل منذ مأساة الجلجثة ، وقد غدا مكن علق فوقها رب الحياة في أعين ملايين من أبناء الإنسانية. وليتنا نرفع الرؤوس لنرى الصليب قائماً . فيوم مات لنكوان رئيس الولايات المتحدة ومحرر العبيد ، نُقل جثمانه من واشنطن إلى بلده ، وفي الطريق مرّ الجثمان بقرية صغيرة ، وهناك رأى المشيعون امرأة زنجية تقف فوق حاجز الطريق ، وترفع ولدها الصغير فوق رؤوس الجماهير المصطفة ، وتسمّعوها تقول : ألقِ عليه يا بنى نظرة طويلة ، فقد مات لأجلنا .

« هو ، مات لأجلنا . ولكن يجب أن نذكر أن الحماقة البشرية هي التي سمّرتة فوق الصليب . وما أكثر الحق بيننا ، الذين يصابونه اليوم ، ولا يعلمون ماذا يفعلون !

صليب... وقبر

« أوضاع الصليب ثلاثة : صليب القديس أنطونيوس وهو يشبه الحرف T وصليب القديس أندراوس وهو يشبه الحرف X والثالث عارضة أفقية يخنقها عمود رأسى من الخشب ... » .

كان الموت صليباً نوعاً من أنواع الإعدام في الشرق، جرى عليه الفرس والفينيقيون والمصريون. ولعل الرومان نقلوا طريقة الإعدام عن أهل قرطاجنة، ونفذوها في العبيد، ومجرمي الولايات، وأحط طبقات المجرمين . وكان من الجرائم الكبرى أن ينفذ حكم الإعدام صليباً على روماني متمتع بالرعوية الرومانية — ولذلك يقول شيشرون : « إنه جريمة أن يُربط بالسلاسل مواطن روماني، وجريمة شنعاء أن يُضرب . أما ذبحه فيكاد يكون معادلاً لجريمة قتل الوالدين . فإذا عساني أن أقول عن الصليب ؟ ليس في اللغة الرومانية كلمة تصلح لوصف هذه الجريمة ، . من ثم نرى بولس تُقطع رأسه لأنه رعية رومانية ، بينما يُصلب بطرس وغيره من الرسل .

وكانت هناك أنواع عدة من الصليبان . فالنوع البسيط هو عامود مفرد يتصب مستقيماً على الأرض ، يُربط إليه المحكوم عليه ، أو خازوق مسنق ينفذ من أسفل إلى القم . وهذه الطريقة الأخيرة — وإن يكن المرء يقشعر بدنه من رؤية الخازوق ينفذ من قم المحكوم عليه — كانت في الواقع أقرب إلى الرحمة والانسانية لأن الموت كان يجيء سريعاً .

أما الصليب الروماني فقد كان أكثر إحكاماً من هذا النوع البسيط . وكانت له أوضاع ثلاثة : صليب القديس أنطونيوس وهو يشبه الحرف T وصليب القديس اندراوس وهو يشبه الحرف X ، وفي النوع الثالث كان يخترق عمود رأسى من الخشب عارضة أفقية . وهو النوع الذى نراه مرسوماً فى الفن المسيحى . وكان يُثبت عادة وقد فى وسط العمود الرأسى الذى يعلق عليه المصلوب . وما كان يزيد طول الصليب عن طول الانسان العادى .

وكان المحكوم عليه بالصليب يعامل بمتهى الاحتقار والإذلال ، فكان يُرغم على حمل العمود الأفقى إلى مكان الإعدام ، ويتقدمه مناد يحمل لوحة كتب عليها بيان التهمة ، بينما كان الجنود يسوقون أمامهم السجين المسكين بالمناخس والسياط . وكانت لوحة الاتهام تعلق أحياناً حول رقبة المحكوم عليه . فإذا ما بلغوا مكان الإعدام ، أمر قائد الجنود أربعة من رجاله لتجريد المحكوم عليه من ثيابه التى كانت تعطى لمنفذى الحكم بمثابة مكافأة إضافية (انظر متى ٢٧ : ٣٥) . وبعد ذلك كان يوضع على الصليب ويسمّر أو تربط اليدان والرجلان ، وكان التسمير أفضل من الربط ، لأن طريقة التسمير ، مع ما فيها من ألم ، كانت تساعد على تقصير مدة النزح وتعجل الموت . وذلك لأن عذاب الصليب إنما كان فى تعريض المصلوب إلى حرارة الشمس المحرقة وقرصات الجوع والعطش المريعة . فكان الموت يقسو أحياناً على المتألم ولا يسعفه إلا بعد عدة أيام . على أنه فى أغلب الأحيان كانت طعنة رحيمة من حربة أو ضربة من مطرقة تنهى الآلام الرهيبة . وكان هذا يتوقف بلا شك على إنسانية جندى من الجنود يطعن المصلوب بمهارة طعنة قاضية ، بينما يتظاهر فقط أنه يعذبه ويداعبه بقوة .

وجرت العادة فى أورشليم على تخفيف هذه الآلام الجسدية المريعة بإعطاء المصلوب جرعة من مواد مخدرة ، وقيل إن نساء المدينة كنَّ يقمن بتقديم هذه المواد . وقد قدّمت جرعة كهذه إلى يسوع ولكنه أبى أن يتناولها لأنه صمم

على أن يقوم إلى المنتهى بالمهمة التي أوكل إليه القيام بها . وكان « الخلش » الذي قدّم إليه نوعاً من أنواع النبيذ الحار الذي كان يقدم للجنود الرومان أثناء قيامهم بأداء واجباتهم . وعُرض عليه هذا الخل من قبيل التهمك والسخرية ، وذلك لأن يسوع كان في نظرهم مطالباً بالعرش اليهودي واثراً على الحكومة الامبراطورية ، فاشتركوا مع الحكام في الاستهزاء به وشربوا نخبه تهكماً عليه (لو ٢٣ : ٣٦) .

وإذا كان الصلب مكرهه في عيون الرومان واليونان ، فاليهود أشد كرهاً له . ذلك لأن اليهود اعتقدوا أن من يموت صلباً يقع تحت لعنة ناموس الله . وهذا هو الذي فهموه من العبارة الواردة في سفر التثنية (ص ٢١ : ٢٣) التي يقتبسها بولس في رسالته إلى غلاطية « ملعون كل من علّق على خشبة » (غلا ٣ : ١٣) . ونحن لا نفهم معنى كلمة « ملعون » في نظر اليهود ، ولا نشعر بقرصتها اللاذعة . ولكن اليهودي يفهمها جيداً ويشعر بلذعتها . ومن الأقوال المأثورة عندهم إن إبراهيم إعتاد أن يجلس على باب الجحيم لكي يمنع دخول أحد من ذريته إلى مكان العذاب ، ولكن إن كان أحدهم « ملعوناً » ، فإن إبراهيم لم يكن في وسعه أن يفعل له شيئاً ، وكان يتنحى ويسمح له بالدخول إلى المكان المعدّ له .

تلك كانت عثرة الصليب في نظر اليهود ، فقالوا إنه لا يمكن لمن مات على الصليب ووقع تحت لعنة الناموس ، أن يكون مسيئاً لنا . على أن بولس حول حججهم ضدهم ، فإن المسيح قد وقع ، تحت اللعنة الرهيبة ، ولكنه فعل هذا « لأجلنا » . واللعنة قد حملها ، فأبطل الناموس الآن . واللعنة قد أزيلت فبقيت النعمة . « المسيح اقتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا ... نصير بركة لإبراهيم للأمم في المسيح يسوع » (غلا ٣ : ١٣) .

قبر منحوت :

كانت جغرافية فلسطين الطبيعية ، وما تزال — العامل الأهم في طريقة إعداد القبور اليهودية ، وذلك لأن البلاد عبارة عن أخدود طويل من الصخور الجيرية الناعمة التي يسهل الحفر فيها ، وهي أيضاً أرض الكهوف والمغاور ، وهذه بلاشك أوحى فكرة استعمال القبور المنحوتة في الصخور .

وكانت هذه القبور على اختلاف أشكالها وأوضاعها من نوعين : أكثرها شيوعاً تلك التي كانت تمحفر في الصخر على شكل الجسم البشري وتغطي بلوحة من الحجر منبسطة على الأرض . وهذا النوع من القبور هو الذي أشير إليه في لوقا (ص ١١ : ٤٤) دليل لكم . . لأنكم مثل القبور الخفية والذين يمشون عليها لا يعلمون . . ولذلك كان القوم يبيضون هذه القبور بطريقة خاصة في وقت الفصح ، حتى لا تطأها أقدام الحجاج القادمين إلى اورشليم من كل انحاء العالم ، لأن ملامسة هذه القبور ، ولو عرضاً ، كانت تنجس اليهودي وتحرمه من الاشتراك في طقوس العيد .

والنوع الثاني من هذه القبور المنحوتة في الصخر كان غرفة تُحفر مواجهة في الصخر الجيري . وتحتوى على تجاويف أو رفوف توضع عليها أجساد الموتى . وهذا هو القبر الذي وضع فيه جسد المسيح الطاهر بعد موته . وكانت تنحت هذه القبور عادة في أملاك الأسيرة ، لأن اليهود كانوا يخشون كل الخشية أن يدفنوا بعيداً عن ذويهم . ويقال إن خوفهم من الحرمان من هذا الامتياز هو أحد العوامل التي حملتهم على كراهية البحر . وكان السماح لغريب أن يدفن في مقبرة الأسيرة عملاً من أعمال النبل والسباحة المنقطعة النظير (متى ٢٧ : ٦) .

وكانت تصان هذه القبور المنحوتة في الصخر بجعل الفتحة صغيرة جداً بحيث يتحتم على الداخل أن ينحني (لو ٢٤ : ٢ و يوحنا ٢٠ : ٥) ، ويوضع

حجر مستدير على فتحة الباب أشبه بحجر رحي كبير موضوع على حافته. وكان هذا الحجر يندرج في فجوة إلى أسفل لغلق الباب ، فكان الاغلاق هينا أما الفتح فكان عسيراً ، ومن ثم نرى النسوة وهنَّ مقبلات إلى حيث كان يسوع موضوعاً ، يتساءلن فيما يذهبن في الطريق : « مَنْ يندرج لنا الحجر من على القبر ، (مرقس ١٦ : ٣) . »

ولم يكن القبر يُفتح مطلقاً إلا لدفن جديد ، وهذا هو الذي أوحى إلى بولس أن يقول في رسالته إلى رومية (ص ٣ : ١٢) - وانظر أيضاً (مز ٩٠ : ٩) « حنجرتهم قبر ، و « حلقهم قبر مفتوح » . أى أن في كل فتحة من فتحات أفواههم ، يدفنون بالنيمة والافتراء ، كرامة أحد الناس وحسن سمعته . »

غسل اليدين

« . . . الناس حين يلتقون المسيح، إما يتحدثونه وينكرونه، أو يقدمون حياتهم عند قدميه، أما الوقوف على الحباد فهو عداء سافر » .

في ربيع كل عام يحتفل العالم المسيحي كله بأسبوع الآلام، وتُقرأ في الكنائس والمعابد، بكل لغات البشر، القصة الخالدة التي تروي أعظم مأساة شهدا التاريخ، وترن في آذان الناس الكلمات التي قيات عن عاهل الرومان في أرض فلسطين يؤمئذ : « ... ولما رأى بيلاطس أنه لا يتفح شيئاً بل بالخرى يحدث شغب أخذ ماء وغسل يديه ... »

ومن أدب العصر الحديث قصة مأثورة كتبها الكاتب الفرنسي « اناطول فرانس » عن بيلاطس هذا، صور فيها العاهل الروماني وقد أدركته الشيخوخة واعتزل الحياة العامة في مكان قصي هادئ . وفي ليلة يقيم مأدبة لنفر من رفاقه . وفي أثناء الحديث يسأله أحدهم عن إنسان، شاب من ريف فلسطين، قد أثار ضجة هائلة منذ سنوات في أورشليم، ويدعى اسمه يسوع . فراح بيلاطس يفكر طويلاً، ويحاول أن يستذكر هذا الإسم، وأخيراً قال وهو شارد الفكر « لا أذكر ! »

وقد نابي أن نصدق أن إنساناً سجلت حقبة التاريخ الطويلة اسمه بهذه العبارة الرهيبة « صلب على عهد بيلاطس البنطي »، يتجاهل اسم المسيح وينساه، ويفلت هذا الإسم من ذاكرته .

على أن القصة ليست بعيدة التصديق . بل لعلها مرآة ترى فيها شيئاً من حياتنا ، وحياة الناس أجمعين . إنها تحدثنا بعبارة فصيحة بليغة عن موقف قد يتخذه أى إنسان ، حينما يريد أن « يغسل يديه » ، ويرأ من المسيح .

وأهل كثيرين من الناس لا يقفون من المسيح موقف العداء ، ولكنهم لا يقفون إلى جانبه . يعيشون وكأنما إنسان الناصرة لم يكن له فى التاريخ وجود ، ويموتون وكأنما المسيح لم يمت من قبل ويقوم . ومن أقوال « كارايل » ، الكاتب المعروف : « لو أن المسيح جاء اليوم إلى العالم ، فإن الناس لا يصلبونه ، ولكنهم يدعونه إلى مآذهم وحفلاتهم اينصتوا إليه ، ثم يسخرون منه ، ويتخذونه مادة للتندر والفكاهة » .

على أننى لأقرُّ الكاتب الكبير على وجهة نظره ، وأراها بعيدة عن الحق ومُجانبَةٌ للصواب ، كما تشهد بذلك حياة القديسين والرسل والأنبياء والشهداء . ويعلم المسيحيون أن المسيح يتحدثنا فى هذا العصر ، كما تحدّى قومه منذ ألفى سنة . ذلك لأن المسيح لم يظهر على مسرح التاريخ ، ويذهب لحال سبيله كما ذهب غيره من قبل ، بل هو حيٌّ لم يمت .

وأذكر أنى قرأت منذ سنوات لسكاتب أمريكى — مقالا عن الشخصيات التى يود أن يراها فى شيكاغو ، جاء فيه هذه العبارة : « لو أن شكسبير أقبل إلى هذا المكان ، انهضنا لتحيته والترحيب به . أما لو جاء المسيح ، اسقطنا على وجوهنا ، وحاولنا أن تقبل هدب ثوبه » . إن المسيح هو الأول والآخر ، وهو الحيُّ الدائم . لم يحصره الزمن الماضى الذى عاش فيه ، لأنه كان قبل أن يكون ابرهيم ، كما قال عن نفسه .

أجل ، لن يقدر أن يقف الناس موقف عدم الاكتراث حيال المسيح ، ولا يقدر أن يتجاهلوه ، لأن الحقائق الأزلية تتحدى البشر بغير انقطاع . أليست الحياة ذاتها مجموعة من الحقائق ، وما ضرَّ هذه الحقائق إذا نحن تجاهلناها ؟ أتقدر مثلاً أن نتجاهل ناموس الطبيعة ، أو الهواء الذى نستنشق

ونحيا به ؟ قد نجرؤ على رفض الهواء ، قنموت . ولكن ماضراً الهواء ؟ وإذا تجاهل أحدنا ناموس الجاذبية ، وألقى بنفسه من عل ، ودقت عنقه ، فهل يبطل هذا التحدى قوة ناموس الجاذبية ؟

عالم الأشخاص والحياة

ثم لننتقل من الأشياء ، إلى عالم الأشخاص والحياة . هل نقدر أن نتجاهل الارث النفسى الذى ولدنا فيه ؟ للوطن الذى درجنا فيه تاريخ ، وتقاليده ، وحضارة عريقة ، وثقافة معينة ، فهل إذا هاجرنا إلى أرض بعيدة ، وتكلمنا بلغة غير لغتنا ، نقدر أن نخلع عنا كلية هذا الماضى كله الذى تشربت به نفوسنا ، وصار جزءاً من لحمنا ودمنا وتفكيرنا وحياتنا .

ثم لنترك هذا ، ونجىء إلى عالم الروحيات . إن العالم الروحى هو أصل كل الأشياء ، وهو ما لها فى الختام . وقد تتحدى فى كبرياء وحماسة هذا العالم . وقد نجشوا أمامه فى ذلة ووقار . أما أن نتجاهله بتاتا فليس هذا فى مقدور أى نفس حية .

العالم الروحى

وفى هذا العالم الروحى ، يسوع المسيح هو الاسمى ، وهو الحقيقة العظمى . من وجهه يشعُّ مجد الله الذى منه وله كل الأشياء . وليس هذا الكلام نظرية جدلية ، بل هو حقيقة واقعية كناموس الطبيعة ، وقانون الجاذبية . وقد صار الكلمة ، جسداً وحل بين البشر ، واستأثر بقلوب الناس ، وما استطاعت تيسف وتسعة عشر قرناً من التاريخ المضطرب اللاهث ، أن تهرب منه ، أو تتجاهله . ذلك لأن العالم الذى جاء فيه المسيح هو عالمنا ، ولستنا نقدر أن نحيا لحظة دون أن نلتقى . فى أنفسنا وفى وسطنا . بتلك الآثار البارزة التى طبعها المسيح على صفحات التاريخ .

والناس حين يلقون المسيح ، إما يتحدونه وينكرونه ، أو يضعون حياتهم عند قدميه . أما الوقوف على الحياد ، فهو عداء صافر . كان هذا حال بيلاطس ، فانه حينما غسل يديه وحاول التنصل من المسؤولية والوقوف على الحياد ، كان موقفه هذا في الواقع حكماً على المسيح بالموت . ونحن قد نغسل أيدينا في بعض الأحيان ، ونحاول التملص ، واسكن موقفنا هذا هو بمثابة اشتراك منا في صلب المسيح ، وهذا هو الانتحار الروحي بعينه ، ذلك لأن المسيح هو « كلبه » الله إلى إنسانيتنا جمعاء .

أما الطريق الآخر فهو طريق الحياة . لأن الله يدعونا في المسيح أن نضع حياتنا عند قدميه . ونحن أحرار في هذا الاختيار . وإذا جعلنا المسيح سيداً ورباً ، فانتنا نلتي بأنفسنا في تيارات القوى الروحية التي ملائها التاريخ ويكون لنا نصيب موفور في ابراء العالم من أوصابه وويلاته ، وبناء مدينة الله على الأرض .

إن الله يقدم لنا في المسيح أفضل المزايا في التعاون معه ، وأثمن الفرص لتقوية القوى الروحية العاملة في الكون . وبيلاطس قد نطق بحق لم يفهمه حينما هدد المسيح بقوله إن له سلطاناً أن يصلبه وسلطاناً أن يطلقه . انها قولة هائلة سرت مسرى النبوة في التاريخ اللاحق ، ذلك لأننا ننذر نحن اليوم أن نصلب المسيح ، على أننا نقدر أيضاً بنعمة الله أن نطلق القوى الزاخرة من ذلك النبع الذي لا يستقصى لاسعاد البشرية .

ربي : نجني من خيانة غسل يدي منك ، واعضدني لكي أخدمك طائعاً
أميناً ، مخلصاً لإرادتك العليا في السماء ...

ساعة حاسمة !

« في يوم الجمعة العظيمة تكاتف أشرار الناس
والشياطين على قتل الخير مجسماً في إنسان . . . ولكن
بعد أن قام المسيح من الأموات انتصر الخير والحق ،
وأيقنا أن العقي ستكون دائماً للخير والحق ... »

في حياة كل إنسان ساعات فاصلة حاسمة تطبع أثرها في الحياة مدى
الدهر . وكلنا يذكر بعض الإختبارات التي لن ينساها ، والتي جعلت الحياة
غير ما كانت من قبل . ومن منا ينسى الساعة الفاصلة التي اختار فيها مهنة
الحياة تحدوه الآمال السكبار . ومن منا ينسى الساعة التي تفرس فيها لأول مرة
في وجه أول مولود رزقه به الله ، أو الساعة التي ودّع فيها لآخر مرة وجه
حبيب إنتقل إلى العبر الآخر من الحياة ...

وكما أن حياة الفرد تحفل بمثل هذه الساعات الفاصلة الحاسمة ، كذلك يحفل
التاريخ بمثل هذه الفترات الخطيرة التي لا يمحي أثرها . فسقراط الفيلسوف
الإغريقي يتجرع كأس السم ، فيتغير عالم الحق ولن يعود إلى سابق عهده .
وبولس الرسول يطيع الهاتف السماوي ويعبر إلى مكدونية ، فتنقل المسيحية
من الشرق إلى الغرب ، وتسير في اتجاه جديد يبدل معالم تاريخ العالم . ونبوليون
يهزم في معركة واتراو ، فيتقرر مصير أوروبا كلها . وشرذمة من الرجال
الخائفين الله ينزلون سفينة لتبحر بهم إلى عالم مجهول ، فتولد أمة عظيمة تمسك

اليوم بين أيديها مصائر الشعوب ، وفي مصر تقوم ثورة يتردد صداها في العالم العربي ، وفي البلدان الأفريقية والآسيوية ، وتغير اتجاه التاريخ كله . . . أمثال هذه الحوادث تطبع أثرها الخالد في جبين الدهر .

واسكن ساعة فاصلة حاسمة في التاريخ تفوق هذه كلها في قوتها وفي معناها ، وتلك هي الساعة التي وقف فيها ثلاث من النسوة أمام قبر فارغ في بستان في مدينة القدس ، وكان ذلك في اليوم الذي قام فيه يسوع من الأموات . وبسبب ذلك اليوم تغير سير التاريخ ، والعالم كله ، وحياتنا كأفراد .

القيم المعنوية العليا

وفي ذلك اليوم الفاصل في تاريخ الإنسانية ، احتلت القيم المعنوية العليا في الحياة مكانة الكرامة والاعزاز . ففي يوم الجمعة العظيمة تكاتف أشراط الناس والشياطين على قتل الخير مجسما في إنسان . ولكن بعد أن قام المسيح من الأموات انتصر الخير والحق ، وأيقنا أن العقبي ستكون دائما للخير والحق .

إن القيامة تثبت لنا أن الأشياء التي مات المسيح من أجلها ذات قيمة خالدة . وقد كان الصليب مأساة ، وعند موت يسوع خيل للناس أن الخير قد هزم ، وأن الشر هو أقوى قوة في الكون . ولو كانت الجليئة نهاية القصة لاهتزت عقيدتنا في عدالة الكون ، ولأحسنا أننا خلأنا خاضعون للصدف والعمياء والأقدار الظالمة ، وليس ثمة معنى في حياة تخلو من الانسجام ومن العدالة .

على أن الصليب لم يكن النهاية ، فقد كان للقصة بقية . وما انقضت أيام ثلاث حتى عاد يسوع إلى الحياة ، وبرز القوم الضعاف الخائفون ينادون بالمستحيل ، يبشرون بقصة غير معقولة عن قبر فارغ . وقد أذاعوا في الواقع أن قوى الحق والخير والجمال قد ظفرت بعد هزيمة ، وتم لها النصر المبين

والتزكية الإلهية إلى الأبد . ولنا أن نشق بأن مصير العالم ، ومصير الأفراد ، لن يكون بيد القوة — وأن الشر اذا انتصر فإلى حين ، وأن الله لن يموت .. إن بستان القبر الفارغ يتلعب بأزاهير ناضرة ، هي أزاهير المحبة . وكل زهرة تتحدث بإبتسامة دذبة قائلة ان المحبة لا تموت ، ولن تموت .

الثقة واليقين فى حضرة الموت

على أن قيامة يسوع تخطو بنا إلى أبعد من مجرد تزكية القيم المعنوية العليا كالخير والحق والجمال . ذلك أنها تملؤنا بالثقة واليقين فى حضرة الموت . فمذ القرن الأول عرف عن المسيح أنه من خيار الناس فى مجابهة الموت . وكان العالم الذى غرست فيه بذار المسيحية مشحوناً بالخوف والأرواح الشريرة التى خلعت على الموت رهبة بشعة ، وحسبته نكبة ماحقة تطوح بالإنسان إلى المجهول الذى لا يدرك من أمره شيئاً ، إلى وحشة لا يناسب فيها ، وإلى عذاب لانهاية له . ولكن برز المسيح من بين صفوف بنى الإنسان، وسار فى ظلال الظلمة بقدم ثابتة وجنان قوى لا يخشى شيئاً . بل قد قيل ان كثيرين ماتوا وعلى أفواههم بسمة حلوة ، وفى ألسنتهم نشيد التهليل . لقد عرف المسيح بسبب القيامة ، كيف يموت .

ولقد تكاثفت عوامل كثيرة لاتزاع هذه الحرية من الموت . فان قلوبنا تتمرّد حين نفكر أن شخصياتنا تنتهى إلى « اللاشيئية » ، وتأتى أن تؤمن بأن الله يخلق الناس للعدم ، كما يعذب الطفل الصغير بفقايع الصابون . لذلك يسوقنا شعورنا الطبيعى إلى التمشى فى بستان القيامة لئلا نرى أنفسنا أحياء مع الرب المقام . ولأنه حى ، فإننا سنحيا أيضاً .

ومنذ سنوات قرأت كتاباً ، لسيدة باسلة - عنوانه « مصلح الطريق » - كتبه السيدة الكريمة قبيل نهاية حياتها . وهى طريحة الفراش ، تعاني أمر

صنوف الألم ، وتصور أفكارها وهي في غمرة من الأوجاع ، وتصف النهاية وهي تقترب إليها كأنها تدخل من « البوابة البيضاء » — بوابة قد تسلفت عليها أغصان الكروم ، وراءها سمول خضراء . وأشجار ظليّة ، وطرقات معبّدة تحف بها كل ألوان الجمال . وإذ تمرّ من هذه « البوابة » تنظر إلى الوداء بروح مغتبطة لا أثر فيها للمرارة ولا الخوف . ثم تختم كتابها بصيحة الوداع قائلة « الوداع عند هذه البوابة البيضاء » .

وليت شعري من الذي كسا هذه البوابة باللون الأبيض ، من الذي فرش هذا البساط الأخضر الجميل الممتد أمامها ؟ هو يسوع ، الذي أثبت لنا أن الموت ظلٌّ ، وأن الظل لا يؤذي . .

رسالة هبة مشيرة

ولو أننا كنا مع التلاميذ في صباح القيامة ، لكننا سمعنا — قبل أي شيء آخر — تلك الرسالة الرنانة : إن المسيح حيٌّ . تلك كانت الفكرة الغالبة التي ملأت آفاق تفكيرهم . في يوم السبت كانت لهم ذكرى عزيزة سحقت قلوبهم ، وأما في يوم الأحد فكان « هو » معهم . فالقيامة في نظرهم لم تكن مجرد انتصار القيم المعنوية الروحية ، ولا مجرد غلبة الموت ، بل كانت رسالة حياة ، مشيرة . محبة — أن الذي أحبوه ، وفقدوه إلى حين ، قد عاد الآن إليهم ، ليكون معهم .

وهذه رسالة تهيئنا نحن في هذا العصر ، لأنها تؤكد وجوده معنا كل يوم . وها نحن نرى أساس المجتمع المسيحي الأول ، جماعة الرسل ، علاقة شخصية بين يسوع وأنصاره وأتباعه .

إن ولاء بطرس لشخص يدعى يسوع الناصري ، ومحبة ذلك الشخص لبطرس — هذه المحبة وذلك الولا هما اللذان جذبا بطرس من شباك الصيادين .

ان محبة مريم المجدلية لإنسان أكرم أنوثتها ورفع عارها — هي التي جعلتها بثوب الطهر والبر .

إن خواص الزعامة التي أسندت توما المرتاب عندما تمرد عقله عليه — هي التي أعادت الثقة الكاملة إليه .

أجل . كانت العلاقة الشخصية بين الاتباع وزعيمهم ، وبين المعلم وتلاميذه ، الأساس الذي قامت عليه تلك الجماعة الأولى . وأثبتت قيامة المسيح أن تلك العلاقة لم يعرها أى اضطراب . وفي وسعنا نحن التلاميذ اللاحقين أن نستمتع بهذه الرابطة عينها ، فتغمر قلوبنا بذلك الولاء عينه .

وهذا اختبار صدق ، قد عرفته نفوس لانحصى مدى الأجيال .

ليت لي أجنحة !

«... خرج الانسان الأول مرة إلى الأدغال والحراج
التي اتخذ فيها مأواه . واخضع الأرض لسيارته وقاطراته
وأسلاكه الكهربائية وغزا البحر ببواخره وغواصاته ،
وحلق في الهواء بطائراته ، وجعل من الأثير مطية لمخبراته ،
وحط على وجه القمر بصواريخه ... ولكن ... »

لشدة ما تاق الإنسان في كل أحقاب التاريخ إلى أجنحة يحلق بها في
الفضاء البعيد . وهو من ناحية ، يحس إحساساً عميقاً بتلك القوى الخفية
الكامنة فيه ، ويحن إلى الكشف والتجول فيما وراء مدى النظر وبجبال الفكر ،
ولكنه من الناحية الأخرى يحس بتلك القيود والأصفاد التي تربطه بها الظروف
التي يعيش فيها .

وهذا الشوق الشديد الملح في الانسان مطمح نبيل شريف يحقق المصير
المجيد الذي أعدّه الله له . وبفضل هذه الغريزة النزاعة إلى الانطلاق لكشف
المجهول ، خرج الإنسان الأول من الأدغال والخراج التي اتخذ فيها مأواه ،
واخضع الأرض لسياراته وقاطراته وأسلاكه الكهربائية ، وغزا البحر
ببواخره وغواصاته ، وحلق في الهواء بطائراته ، وجعل من الأثير مطية
لمخبراته ، وحط على وجه القمر بصواريخه .

على أن هذا المطمح النبيل العظيم قد انهار وانحط ، فأمسى نزقاً غضوباً
وحالة نفسية دنيئة مشاكسة ، وتقمص المطمح العريض حتى بات مجرد أفلات

من مشاكل الحياة ومتاعبها إلى هدوء واسترخاء خال من الجهاد والكفاح .
ألم تر إلى إنسان عاش في مدينة أورشليم قبل ثلاثة آلاف سنة ، وقد ضاقت نفسه
كل الضيق من المدينة وما شهده فيها من قسوة وظلم وغدر . وأنه لكذلك
وإذا به يرى من بعيد حمامة تبسط جناحيها لتطير إلى عشها فوق شجرة
أو عند حافة جبل ، بعيداً عن مساكن البشر التي تعج بصنوف الرذائل
والموبقات ، فتخرج من أعماق قلبه صيحة حرّى ، ليت لي جناحاً كالحمامة
فأطير وأستريح .

وانها لغمامة سوداء كثيفة حطت ظلامها على أنفاس البشر مدى أجيال
العصور ، من الراهب في ديره والناسك في صومعته ، إلى رجل الأعمال
المضطرب القلب في عصرنا الحديث .

محاولة الهرب والافلات

وليت شعري ما الذي يحاول الناس الإفلات منه ؟ إنهم يريدون
اجتناب — غدرات الزمن وتقلب الحال . ذلك لأنهم واجدون أنفسهم في
جو بعيد عن الاستقرار والطمأنينة . فهناك القلق على الصحة ، أو القلق على
الثروة ، أو القلق على البنين ، أو القلق على الروابط الانسانية والعلاقات البشرية
خشية أن تنهار وتزول .. ومن هو الإنسان الذي يضمن وفاء الأصدقاء
دائماً ، أو بقاء الأحباء معه أبداً . إن عواطف القلب متقلبة لا تلبث على حال ،
ولا ينقضي عام لا يسبقنا فيها صديق أو حبيب إلى القبر . بل من هو الإنسان
الذي يثق بنفسه وأخلاقه ونزاهته تجاه الصدمات والمغريات التي تعترضنا في
الحياة . لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه فأياه أفعل ... لست أفعل الصالح
الذي أريده ، بل الشر الذي لست أريده فأياه أفعل ...

أجنحة الفلسفة

ولقد حاول الناس الهرب والإفلات بطرق شتى وأساليب متنوعة .
جربوا مثلاً أجنحة الفلسفة ليطيروا بها من العالم . وقد يماً وقف زينون

الفيلسوف الرواقى فى « رواقه الملون » ، بأثينا يدعو الناس إلى قبول فكرة
عن الكون عابسة متجهمة . وإلى اتخاذ موقف الاستسلام الهادى . المستهتر
حيال تقلبات الحياة ، وإلى البلادة والجود إزاء فقد الأصدقاء والأحباء .
ولكن أوائك الرواقين باتوا — من خشيتهم أن يكونوا ضعفاء مخشين —
كحجارة من رخام بارد . احتقروا الألم واحتقروا الموت . وحسبوا الرجولة
فى الاستهتار بالألم والاستخفاف به . ومادروا أنهم بهذا الموقف الذى
يحاولون فيه الصعود فوق الانسانية قد هبطوا إلى ما هو دونها . تتلقى الضربة
فلا تجفل ولا تفزع . أليست هذه بطولة الحجر الأصم ؟ تواجه الموت فلا
تكثر له ولا تأبه . أفلمست إذا غير جدير بالحياة . إن البطولة الحققة هى
التي تستشعر الألم الذى تقهره ، وتحب الحياة التي تبذلها فى سبيل قضية نبيلة .

أجنحة الفن والتخدير

ولقد جرب الناس الفن سبيلا للهرب ، كما التمسوا السلام والهدوء فى
المخدرات مثل الحشيش والأفيون والكوكايين والهروين وما شاكل ذلك .
ولكن بوليسنا ومحا كنا ومستشفياتنا ومصحاتنا العقلية شهود عدل على عقم
هذه الوسيلة ووخامة عقباها . بل سعوا إلى المخدرات الروحية والعلوم العقلية
وزعموا أحيانا أنهم يستطيعون الهرب من الشر بانكار وجوده ، وهم يطالبونك
أن تغلب مساوىء العالم وشروره التي تجعل الأرض جحيمًا بابتسامة ساخرة
كأن لا وجود للخطية والاثم .

ليست الراحة استرخاء

وإلى عالم الانسانية القلق المضطرب ، التائق إلى النجاة والسلام ، يجهى
المسيح برسالته . « تعالوا إلى أيها المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم .
احملوا نيري وتعلموا منى تجدوا راحة لنفوسكم لأن نيري هين وحمل خفيف .
ولكن ترى ماذا يقصد بالراحة ؟ أهى الاسترخاء العقلى والذهنى والجسمانى ،

وختق المواهب والممككات ؟ لقد جاء لنكون لنا حياة ، وإيكون لنا أفضل .
فلن تكون راحته استرخاء وخمولا ، لأنه يتحدث عن نير ، والنير يحمل معنى
الجهاد والعناء ، حتى ولو كان شركاؤك في الانسانية يحملون عنك العبء
الأكبر منه . إن راحته هي النشاط العامل الذي يهدف إلى غرض معين .
وغير خاف أن الخمول يورث الضجر والسأم . ونحن نحيا وتتطور بالجهاد
والكفاح . وإذا فقدنا لذة الجهاد فقدنا لذة الحياة ذاتها . لهذا يموت كثيرون
حالا عقب اعتزالهم الخدمة لأنهم يفقدون الأمل الحافز في الحياة ويمسى كل
يوم فيها ضياعاً فارغاً مملأ . يسأمون ويضجرون حتى الموت . إن الحياة هي
النشاط العامل الذي يهدف إلى غرض معين ...

أجل ، يجرى المسيح ليشرح مطالب الشخصية الانسانية كلها . فهو يمنح
العقل استنارة ، يؤمن بها أن الكون وأسراره ليست خفايا مستغلقة ، لأن
وراءها عقلا حكما مديراً وهو يمنح القلب محبة ، ويجعل الكون كله موضعاً
لهذه المحبة ، لأن وراءه قلباً كبيراً يخفق بالحب . وهو يهب الإرادة قصداً
حكماً متزاناً تسعى إليه جهودنا فنهدف إلى بلوغه كجنود أمناء ، نواجه المخاوف
والتخاطر فرحين واثقين بالنصر .

محطم قيود الخطية

هو يجرى ليحطم قيود الخطية التي تشل أحاسيسنا . ويشكو كثيرون في
هذا العصر بما يسميه علماء التحليل النفسي «مركبات» . والآثام الروحية
تنشأ عنها عادة علل جسمية . ولنا لنرى أنواعاً من النور ستانيا ، وحتى
بعض الاضطرابات العضوية ، في غير متناول الطبيب ، لأنها ناشئة في أصولها
عن علل غير جسمية ، عن نشوز في العلاقات بين الانسان وأخيه الانسان ،
أو بينه وبين الله . وقد يرتكب أمرؤ عملاً خاطئاً ، ويبقى هذا الخطأ ما ثلاني
ذهنه ، يروعه أن يستعلن يوماً ما ، وهذه الخشية الحائرة تولد علة عصبية

مستعصية . ويقال انه إذا احتضن القلب ضغينة وغداها ، فلا تلبث أن تولد
نوعاً من الأورام السرطانية التي لن يقدر مشرط الجراح على إستئصالها كما
يقال ان العقل الأبله ، والارادة الخائرة ، مردتهما في نهاية الأمر إلى مصدر
روحي نفسى . والمسيح يقدر أن يزيل كل هذه العوائق ويهبنا حرية وقوة ،
ويجعل واجباتنا مفهومة مقبولة لإرادتنا ...

وكفى هذا للحياة الحاضرة . ولكن هذه الحياة قصيرة الأمد لا تثبت على
حال . وفي المسيح حياة لانهاية ومحبة خالدة . فيه راحتنا أولاً وراحتنا أخيراً .
وحين نلبي دعوته ، تستحيل دموعنا عدسات تبصر خلالها بعض أبعاد
العالم المجهول ...

في هذا الجانب مروج خضراء ناضرة ، وفي الجانب الآخر مروج خضراء
ناضرة ، وبينهما النهر الأزرق ، ولكن المروج الخضراء واحدة ، في هذا
الجانب وفي ذاك

الفقر لعنة ...

« الفقر في نظر المسيح أشبه بالمرض . مشكلة يجب حلها ، وسيلة يجب مكافئتها ، ونداء يجب استجابته باسم الإنسانية .. »

ما أحسب المسيح قد أحب الفقر أو رحب به ، وإن يكن قد نظر إليه نظرة تغاير نظرات البشر ، وحاول أن يجعله وسيلة للبناء لا الهدم . وقليلون عرفوا الفقر وخبروه كما عرفه وخبره هو . ذلك لأنه لقيه أينما سار . رآه على قارعة الطريق حيث جلس برتيناوس الأعشى يستعطي العابرين . اصطدم به عند بوابة ذلك الغنى ، حيث جلس لمازر المسكين يترقب الفتات الساقط من موائد المتخومين . تصدى له عند باب الهيكل حيث كشف الحرمان عن ثياب مهلهلة وفاقة باكية متعجبة . عرف المسيح أن الفقر يجرُّ في أذياله الجوع والهم والقلق ، وانتصب شبحه الخفيف أمام ناظريه في كل يوم من أيام حياته .

وإذا نحن استقصينا فكر السيد الرحيم ، رأيناه ينظر إلى الفقر كعلة خطيرة خبيثة ، تشين كرامة الإنسان وتهدد حياته وحرية . وقد أماط اللثام عن هذا يوم حشر المساكين الفقراء في زمرة الجذع والعرج والعمى بقوله في أحد أمثاله : أخرج ... وأدخل إلى هنا ... المساكين والجذع والعرج والعمى ، ويوم قرن المساكين ... بالمنكسرى القلوب والمأسورين والعمى والمنسحقين في الحرية ، عند التحدث عن رسالته على لسان النبي القديم .

عرف الحقيقة سافرة في غير موارد ولاخداع . وكما أن المرض يشل حركة الانسان ، ويحول بينه وبين القوة والحيوية الكاملة ، فان الفقر يعرقل خطاه ويحرمه نعمه الحياة الكريمة . وكعين كفيفة لا تبصر ، ويد يابسة لا تتحرك ، وعضلة مشلولة لا تنبض بالحياة ، يحدث الفقر اثره في قيد الحرية باصفاد ، ويضيّق آفاق الحياة ، ويفرض عليها عجزاً مشيناً خطيراً . وهذه حقيقة لا تقدر على إخفائها بالمغالطات الاقتصادية ، أو الحيل والفتاوى الدينية .

الفقر فرصة للعمل والجهاد

ورأى المسيح أيضاً في الفقر فرصة للعمل والجهاد . لم يشاطر الناس آراءهم في الاستسلام للقدر ، ولم يرضَ عن الذين يقعدون في استهزاء عاجز أو يأس أسود أمام شر خطير أو سيئة اجتماعية . لم يستسلم إلى شرور العالم ومساوئه ، ولم يكن من طبيعته التهاون والتراخي مع قوى الشر التي تسلب الحياة هناها ، أو تخفض من قيمها ، أو تنقص من قواها ، بل احتفظ دوماً بروح باسلة تائقة إلى مصارعة الشرور والمساويء وتحطيم الأخطاء والمظالم . رأى في الفقر ما يحفز على العمل والجهاد : « ومتى أردتم تقدرّون أن تعملوا بهم خيراً » . وقد حاول المعاندون ، بما جبلوا عليه من الالتواء والانحراف عن الحق ، التحايل الماكر لتحويل القصد الذي رمى إليه المسيح ، فتمالوا في دعاية ساخرة وتعليل سخيف ، إنه عنى بهذا القول أن الفقر ضرورة مقدرة يفرضها نظام المجتمع ومقتضيات الحياة الانسانية ، وأنه كابوس اقتصادي وضعه إله النعمة على ظهر الانسانية إلى الأبد . ولكن حاشا أن يقصد ربنا هذا المعنى . وإن يمكن أن يكون الفقر نظاماً إلهياً قدّر له أن يبقى ما بقي الزمن . وليس هو ضرورة اجتماعية . بل هو ضلالة اجتماعية ، ينبغي على المسيحيين الكفاح لإزالتها والقضاء عليها .

ولقد عبّر المسيح أصدق تعبير عن فكره في هذه المشكلة بمثل الغني ولعازر ، وقد مثل فيه صوت الفقر الصارخ يخرق آذان الغني المترف ،

فأعوزته الشجاعة لقبول هذا التحدى . كذلك شرح موقفه فى حديثه مع الشاب الغنى . فقد كان الشاب مخلصاً طاهر الذيل ، نقى القلب ، دفعته غيرته وإخلاصه إلى تلبس الطريق نحو المسيح للاستهداء برأيه . فلما رسم أمامه مأساة الفاقة البشرية ، لم يقو على استجابة الداء ، ومضى حزيناً لأنه عجز عن المغامرة بأمواله ومقتنياته .

الفقر مرضى

والفقر فى نظر المسيح أشبه بالمرض ، مشكلة يجب حلها ، وسيئة يجب مكافحتها ، ونداء يجب استجابته باسم الإنسانية . ويتم هذا بكافة الوسائل التى يتسكرها كل عصر حسب حاجاته وتبعاً لنموه وتطوره ، ففي عصر المسيح لم يعرف المجتمع البشرى النظم والمؤسسات الخيرية ، ولم يكن الوعى الاجتماعى قد نضج وبلغ حدّاً أدرك فيه معنى الوسائل الاجتماعية لمكافحة السيئات الاجتماعية . واقتصر الناس على الاحسان الفردى ، إلى أن اختمرت فكرة الخدمة الاجتماعية فى قلب الكنيسة، ونهضت لإنشاء مؤسساتها لإسعاف الفقراء ومحاربة الفقر .

الفقر لا يطغى على روح الدبمه

على أن يسوع عرف أيضاً أن الفقر ، على الرغم مما يخلقه من ضمور فى الحياة ، لا يمكن أن يطغى على روح الدين فى النفس ومحوها ، ذلك لأن الدين نبتة تغرس وتنمو فى أسوأ تربة . وفى أحط الأوساط قد تجدد روح الايمان غذاء ينمىها . وكما أن النباتات الشائكة التى تتعلق بالرمال المبللة هلى شاطئ البحر ، تنبت أوراقاً خضراء ، وأحياناً زهوراً قرمزية ، على الرغم من قحط التربة وعصف الرياح ، كذلك قد تنبت روح الايمان فى الحياة التى شوهاها الفقر ، ودام عليها بكل كلة ، وتثمر جمال القداسة متحدية بذلك قذارة الفقر الكئيبة القاسية . ويوماً ما وقف المسيح خارج هيكل اورشليم — حيث

يلقى الأغنياء الموسرون بتقدماتهم في زهو وخيلاء — ووقع نظره على امرأة أرملة فقيرة ألقت كل معيشتها في صندوق الإحسان ، مسوقة إلى ذلك بوازع من التقى لم يقوَ الحرمان على خنقه في حياتها. فهز هذا المشهد أوتار قلبه وعلق عليه كأنه زهرة يانعة ناضرة في مسكن حقير قذر .

والدين الحق — في نظر المسيح — يقوى على مغالبة الصعاب والمشاق التي تضغط على الفقراء . ولقد أيد هذه الحقيقة رسوله الأكبر الأمين في اختباراته الشخصية بقوله : « ... فقراء ونغنى كثيرين ، وأيضاً « ... في جوع وعطش في أصوام كثيرة . في برد وعرى ... »

ولكن فكر المسيح عن الفقر يؤكد لنا أن ملكوت السماء ستمحوه ، وتزيل لعنته . وكلما ارتقى ملكوت الله ، تحلل الفقراء من المشاق والمتاعب التي تنغص عليهم حياتهم . ومثل الموت والحزن والبكاء والوجع ، يختفي الفقر في أورشليم الجديدة . ولم يحسب المسيح ملكوت الله عزاء مستقبلاً عن الفقر الأرضي ، ولا تعويضاً عنه ، بل نهاية له . وهذا الملكوت يقتضي حتماً زوال الفاقة والعوز والحرمان . ومرة أذاع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية نداء على شعبه قال فيه : « نحن أقرب ما نكون إلى النصر النهائي على الفقر ، وقد سبقنا في هذا الكفاح كل أمة على الأرض ، لأن المسكن الحقير القذر قد اختفى من بلادنا . وهذا التغيير الذي يشير إليه رئيس أكبر أمة في العالم ، قد سبق وأنبا به المسيح في دعوته ، وأذاعه في الملا بقلب يفيض بشراً كأنه جزء حيوي من رسالته .

وغير خاف أن المسيح نظر إلى العالم بعين العصر الذي عاش فيه . واليهود في عصره حسبوا التوفيق والنجاح في الحياة رمزاً إلى عناية الله ومنه وكرمه . وهم قوم عرفوا الفقر وذاقوه في حياتهم القومية مراراً ، ولكنهم لم يستسلموا أبداً إلى قيوده وموانعه ، ولم ييأسوا أبداً من التغلب عليه والتحرر منه بعناية الله وبركته . .

إن فكر المسيح إزاء الفقر جليّ واضح لا لبس فيه ، وهو يدعو أنصاره وأتباعه إلى مكافئته ، والقضاء عليه ، وإقامة ملكوت الله على الأرض ، الذى يختبئ فيه الفقير ، بعد إذ يوارى الفقر اللعين فى حفرة الموت .

النور من الأشياء القليلة فى الدنيا التى تخلق فى النفس لذة وحبوراً . . .
فإشراق الشمس فى الصباح الباكر ، والأضواء والظلال التى تتعاقب على البحار والجبال والمروج الخضراء ، والسحب المتقطعة السابحة فى الجو ، والألوان الرائعة التى ترسم عند غروب الشمس ، وتلاؤ الكواكب فى الليل البهيم — هذه كلها أنوار تتعاقب ، فتولد فى النفس روعة وخيالا ، ولذة وحبوراً .
وكلمة « الظلمة » التى نطلقها على أضداد هذه تحدثنا الحديث عينه ، ذلك لأننا نقرنها عادة بالآوكار المظلمة ، وفعال الشر والإثم ، وعصور الجهل والرعب فى التاريخ . كذلك نقرنها بالعمى الذى يحرمنا لذة البصر ورؤية النور . ولعلنا لانجد فى أدب العالم كله قصيداً أروع وأنفذ إلى القلب ، من ذلك القصيد الذى كتبه الشاعر الانكليزى ملتون عند فقد بصره .

ولذلك حين يقول المسيح لأتباعه « أنتم نور العالم » ، ويوصيهم بأن يحملوا مشعل هذا النور فى أرجاء الكون ، نحسب هذا دعوة جلية ، ساهية عليا ، لأنها تخصب حياة من حولنا وتجعلها عذبة مشرقة .

نور العقل

ونور العقل ، أو المعرفة ، من أفضل أنواع النور التى يقدمها الناس للعالم . ويزداد قدر هذا النور فى عصر كشف فيه علم الفلك عن المسافات الهائلة فى الكون ، حتى كاد الإنسان يحسب قزماً ، ومخلوقاً تافهاً ، ضئيل القدر فى هذا الكون العظيم ، ولكن نور العقل رفع شأن الإنسان ، وأثبت أن العظمة ليست فى ضخامة الحجم ، بل فى خواص العقل وجبروته . وكلما زادت مسافات الكون ، علا قدر العقل الذى استطاع أن يقيس هذه الأبعاد الهائلة ، وسما فضل الإنسان هذا المخلوق الصغير .

نور القلب

على أن نور العقل ليس النور الوحيد الذى يعوزنا . فالمعرفة بالمعنى العالى ليست أهم شيء فى الحياة . ذلك لأن نور العقل قد يصير فينا ظلاماً . ونحن إذا درسنا اليوم حالة العالم ، لانسبح أنباء الحروب والكراهية والقسوة والظلم — بين شعوب افريقية ولا سكان آسيا ، بل بين الأمم والشعوب التى ظفرت من المعرفة العلية بنصيب عظيم ، وبلغت من الرقى العلى شأواً رفيعاً . ومعنى هذا أن نور العقل يفتقر إلى نور آخر يسيطر عليه قد نسميه نور القلب ، أو نور الأخلاق . ذلك لأن الانسان لا يعرف فقط ، بل هو يحيا ، ويضحك ، ويحب . ومحبه وضحكه ينيران فى العالم بضياء أكثر لمعاناً من نور العقل المجرّد .

نور الروح

نور العقل ونور المحبة من أهم الأنوار التى يجب علينا تغذيتها بمادة الاشتعال فى حياتنا ليبقىا مضيئين . ولكنهما ليسا كافيين . فشمعة نور ثالث لاغناء عنه هو نور الإيمان . فى مدينة ديجون بفرنسا تحفة فنية خالدة صاغها المثال الفرنسى « رود » منذ قرن ، وأسماها « نبوليون يستيقظ إلى الخلود » . وقد رسم الفنان العاقل العظيم الذى دوخ العالم ، وقهر الممالك ، وأذلّ العروش ، مستلقياً على مضجع وقد ارتفعت رأسه قليلاً كأنه يستيقظ من نوم ، وارتسمت على محياه أمارت مستخرجة ، ينم بعضها عن الكبرياء وبعضها عن الذهول — كأنه بدأ يتساءل : أفى العالم من هو أعظم منى ؟ أفى العالم بلد لم أقهره ؟ — ثم يشرق على محياه النور الروحى — الإيمان ، الذى هو أبهى وألمع الأنوار التى يحملها الإنسان معه فى هذا العالم .

وبعد لسنا وحدنا فى العالم ، فنحن من فصيلة الإنسانية التى تعيش على آمال الكبار فى الخلود والبقاء . وقد يكون إيمان الفرد قوة شعبة واحدة ، ولكنه قوة هائلة مع المجموع .

ومن طريف ما يروى عن أحد قواد الثورة الأمريكية ، أنه حين أتمته
المنية راح يهذى في حالة غيبوبة . ويصدر أوامر إلى جنوده كأنه يستعيد
ذكرى حملاته : إلى الأمام فرقة المشاة ! الفرقة الرابعة تستعد للهجوم!...
ثم أعقب هذيانه صمت طويل ، وقال بنبرات واضحة هادئة : « لنعبر النهر ،
ونسرح تحت ظلال الأشجار ! » وبهذه الألفاظ أسلم الروح .

ربّي ! هبنا أن نعبر نهر الحياة حاملين مشعل الإيمان ، بعد أن نكون قد
أدبنا واجبنا ، وأكملنا سعيينا ، فنسرح تحت ظلال الأشجار .

كان عظيما ...

« يسوع المسيح لم يكن عظيما — لا من الوجهة السياسية ولا من الوجهة الحربية — « ملكا لم يحز » ، ولا من الوجهة العلمية « اختراعا لم يتكرر » ، ولا في الفنون والآداب والفلسفة « كتابا لم يكتب » — لم يوضع فوق هامته تاج من ذهب ، ولا تاج من الزهر ، ولكن ... »

في إحدى صفحات « مذكراته » المشهورة ، يميز الفيلسوف الفرنسي بيسكال ، الرياضى العبقري ، الذى صار من أقوى أنصار المسيحية والمدافعين عنها — بين ثلاث مراتب للعظمة الجسمانية ، والروحية ، ومرتبة ثالثة يسميها قارة الحكمة وتارة أخرى المحبة .

وتتمثل المرتبة الأولى — أى العظمة الجسمانية — فى الملوك والأغنياء والقواد ، ويمثل المرتبة الثانية آر شميسدس الذى لم تشهد العيون معاركه وفتوحاته ، بل لقد زود الأرواح والعقول بمبتكراته ومخترعاته . أما المرتبة الثالثة فيمثلها يسوع المسيح ، وهو « مجرد عن المال وعن الانتاج العلمى » ، ولكنه امتاز « برتبته الخاصة فى القداسة والبر » .

ثم يقول إن بين الناس « من لا يعجب إلا بالعظمة الجسمانية » ، وكأنما ليست ثمة أشياء روحية . وغيرهم لا يعجبون إلا بالروحيات ، وكأنما الحكمة تفضل كل الأشياء ، ولا شيء فوقها .

وما من شك في ان هذه المراتب الثلاث للعظمة قد وجدت في كل عصور التاريخ ، واكتنفا برزت بروزاً ظاهراً وقت ميلاد المسيح .

وقد ولد المسيح في عصر الإمبراطور اغسطس، وهو من أعظم الأباطرة الذي شهدهم العالم ، وتمثلت عظمته في رومية التي أخضعت شعوباً كثيرة لنظام حربي وقضائي محكم هائل . وقلما شهد التاريخ مثل هذه العظمة « الجسائية » التي « فرضت على الناس واقترنت بالقوة والمجد والجلال .

وتجسست العظمة « الروحية » في مدينة الإسكندرية ، العاصمة العقلية والعلمية للعالم في ذلك العصر ، وملتقى العلماء والكتاب والفلاسفة والشعراء ، ومقر مكتبة فريدة اشتهرت باتساعها وغناها ، ومدرسة كان ينهل من « واد ثقافتها الشباب من مختلف البلدان ،

فإذا كانت قرية بيت لحم إذا قيست برومية والإسكندرية « بيت لحم الصغيرة بين ألوف يهوذا ، (مينا ٦ : ١) ، حيث نرى فتاة قادمة من الناصرة ، وهي أيضاً مدينة مجهولة وشبه محقرة (يو ١ : ٦ و ٧) . وهناك تقدم للعالم طفلها البكر .

وماذا كانت حظيرة المواشي إذا قيست بالقصور والحدائق الإمبراطورية والمتاحف والمشاهد القيصرية ، تلك الحظيرة التي أقام فيها يوسف ومريم ، إذ لم يكن لهما موضع في الخان ، بسبب أزمة المساكن !

وماذا كان ذلك الطفل الذي أدخل مولده المهجة والحبور إلى دار عامل فقير — إذا قورن بالإمبراطور ووزرائه وقواده وحاشيته وشيوخه ومشرعيه وقضااته ونوابه ، الذين تتألف منهم الطبقة السياسية والحربية . . أو إذا قورن بالأساتذة ورؤساء المدرسة الذين خلعت عليهم ألقاب الشرف والتكريم .

وإننا لعلّ يقين بأن أحداً لم يتسكّم عنه ، وخاصة في رومية والإسكندرية .
ولم يشر إليه مؤرخو ذلك العصر بكلمة ، وإن كنا بشق النفس نستجمع في
مؤلفاتهم بعض التلميحات الشاردة عن خدمته وأعماله . وقد أراد قوم أن
يستنتجوا من هـ ا الصمت دليلاً على أن ذلك الطفل لم يوجد قط .. كما نما كان
لزماً على أولئك السادة الأماجد أن يعرفوا ويذكروا كل الأطفال الفقراء
الذين يولدون في كل زوايا الأرض ودساكرها .

ولكن ما الذي نراه اليوم ؟

هل يحتفي العالم بذكرى ميلاد أغسطس قيصر مؤسس الإمبراطورية
وعاهلها العظيم ؟ أو ذكرى ميلاد فيلو الاسكندري أعظم فلاسفتها وأعلام
كعباً ؟

كلاهما وهما اغز ميلاد المسيح . انه عيد ميلاد ذلك الطفل المجهول الذي ولد
في بيت لحم أبان مجدهم وعظمتهم . ذلك لأنه أظهر نوعاً من العظمة ، تسامت
فوق عظمة الآخرين سموّاً لا حد له ، فخلد وعاش بعد فنائهم .

وما الذي بقي اليوم من امبراطورية أغسطس ؟ إنهارت في أواخر القرن
الثالث والرابع ، وخلفتها امبراطوريات أخرى سقطت هي أيضاً بدورها .
وظهرت أسماء أولئك العظماء في كتب التاريخ ، محصورة بين رقمين من السنين ،
كأنها الحجارة المتساطة في بناء العظمة والجسمانية . . ولكننا بعد انقضاء
تسعة عشر قرناً ما برحنا ننشد أهازيج الميلاد .

وما الذي بقي من مدرسة الإسكندرية التي ازدهرت يوماً وحفها الرواء
والبهاء ! كان شأنها شأن الإمبراطوريات ، فالعقائد العلمية والفلسفات
تخلفت وسبقتها غيرها . وتعاقبت الواحدة بعد الأخرى ، بما أربك عقول
طلاب العلم . . زالت كلها كما تزول المودات القديمة البالية أمام الأزياء والمودات

المستحدثة ، بعد أن أيقظت رغبة حب الإستطلاع في نفوس الباحثين فترة من الزمن، وبعد أن اعتز بها إلى حين الأدباء والمفكرون والغواة: الأفلاطونية الحديثة ، الفلسفة الواقعية ، الفلسفة العقلية ، مذهب ألوهية الكون ، الفلسفة الأمثلية ، مذهب العقلين ، الفلسفة المادية ، علم النقد الحديث ، فلسفة هيجل ، الفلسفة الوضعية ، مذهب وحدانية الكون ، مذهب النسيبة ، الفلسفة الداعية إلى أن إدراك الحق يكون بأبدية ، الفلسفة الوجودية . . . وهى موضع افتتان العصر الحديث . والناس يبتكرون هذه الأشياء المستحدثة ، ثم ينسسون الأشياء الأخرى ، واسكنهم يهرعون دائماً إلى المعابد والكنائس لسمع يسوع الناصرى يتكلم .

قال بولس الرسول : « اختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء ، واختار الله أدنياء العالم والمزدرى وغير الموجود ليبطل الموجود ، لكي لا يفتخر كل ذى جسد أمامه ، (١ كور : ٢٧ - ٢٩) .

وقال يسوع قبله : « يشبه ملكوت السموات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله ، وهى أصغر جميع البذور ، ولكن متى نمت فهى أكبر البقول وتصبح شجرة حتى أن طيور السماء تأتى وتتاوى في أغصانها ، (متى ١٣ : ٣١ و ٣٢) .

وهذا كلام مفهوم . فيسوع المسيح لم يكن عظيماً — لا من الوجهة السياسية ولا من الوجهة الحربية . « ملكاً لم يحز ، — ولا من الوجهة العلمية « اختراعاً لم يبتكر ، — ولا فى الفنون ولا الآداب ولا الفلسفة « كتاباً لم يكتب ، — ولا فيما يعتز به أهل هذا العصر من غنى وكرامة وجاه وألعاب وسينما . . . لم يضع فوق هامته تاجاً من ذهب ، ولا تاجاً من العظمة ، ولا تاجاً من الزهر ، بل تاجاً من الشوك وضعوه فوق رأسه سخرية وازدراء .

ولسكنه فريد من نوعه ، احتل مرتبة خاصة من القداسة والبر ، سما بها
فوق الآخرين . وما أكثر الأبحاد التي ظهرت منذ مولده . ثم زالت معالمها
واختفت آثارها . وما أكثر الرجال الذين احتسكروا — إلى حين — الفكرة
الأولى . ولم يعد العالم اليوم يفكر فيهم شيئاً ، بينما يهرع في كل عام عند حلول
عيد الميلاد ، جماهير لا تحصى من الحجيج إلى المذود ، أمام الطفل الوليد ، الذي
جاء ليعلن للعالم العظمة السامية الخالدة ، العظمة التي تقوم على القداسة والمحبة
والتضحية .

. . .

مهداة إلى الكنيسة

« . . . الكنيسة أشبه بالسندان الذى يطرق عليه الحداد قطعة الحديد . ففى لم تعد المطرقة التى تضرب ، بل السندان الذى يضرب ، ولكن كم احتمل السندان من ضربات ! وكم أبلى السندان من مطارق ! تشكر المطرقة ويبقى السندان سليماً لا يرى . . . » .

كنت أود أن تسعفى الالفاظ لأصف للقارىء الكريم ومضات النور البراق المتلألئة فى عينيه ، ولكن فى الحياة أشياء لن يمكن أن تصاغ فى عبارات مسطورة يخطها اليراع ، أو منطوقة يطلقها اللسان . . .

وهو عضو فى د قطيع صغير ، ، أحد الأبطال المجهولين ، الذين يحيون ، فى الريف وفى الحضر ، أمناء مخلصين ينتمون إلى هيئة يسمونها « الكنيسة » . وقد وضع وقته وماله ومواهب عقله للنشاط تحت قدمى ربه وسيده . ورحلت أتحدث معه عن الكنيسة ومشاكلها ، وهى تواجه صعاباً وعقبات كثيرة فى بلدان كثيرة ، ورأيت يستسلم إلى شيء من عوامل الريبة والخوف ، ولكنه انتفض فى مقعده وقال : « لطالما فكرت فى كلمات المسيح : لا تخف أيها القطيع الصغير ، لأن أبائكم قدسروا أن يعطيكم الملكوت . وقد نكون قلة فى العدد ، وأقلية بين الناس ، ولكننا جمهور كبير إذا قيس عددنا بزمرة الاتباع الأولين . وأولئك لم يخشوا شيئاً ولا خافوا ضراً ، وأناى على يقين

راسخ أن هذا شأننا أيضاً . فلقد حرصنا الله حقبة طويلة امتدت إلى ألفين من السنين ، وهو لن ينسانا الآن

وظلت كلماته هذه أياماً يرجع صداها إلى قلى ، وكلما تأملتها ازدادت إيماناً و يقيناً ، وتفاعلت في نفسى كثير من الفكر وشتيت من الخواطر ، آثرت أن يشاطرنى إياها الزملاء الكرام . . .

يقيناً أن هذا « القطيع الصغير » لا يدنو منه خوف ولا ذعر ، لأنه يستمد وجوده من قلب الله ، ذلك لأن الكنيسة لم تؤسسها يد بشر ، بل صنعتها يد القدير .

أتدرى كيف تبدأ المؤسسات العالمية ؟ يأتلف فريق من الناس على فكرة معينة مشتركة ، ويضعون لأنفسهم دستوراً ولوائح ، ويحددون الأهداف ، ويدعون الناس إلى الانضمام إليهم والسير في نهجهم ، ثم يبدأون المؤسسة لتحقيق أهداف غيورها في دستورهم . أما الكنيسة المسيحية فلم يبدأها أحد من الناس ، ولا نظمها جماعة من البشر ، بل كانت هبة من الله للجنس البشرى وضع حجرها الأساسى المسيح نفسه . بدأت الكنيسة يوم دعا المسيح إثنى عشر من صحابته الأقربين ، ومنذ ذلك اليوم تعمل على الاساس عينه . وكل طقوسها وأسرارها وعبادتها وكتابها مستمدة من الله ذاته ، وكل حياتها نسجت يد القدير ، لا يد إنسان .

وهذا النبع الإلهى الذى تستمد منه الكنيسة حياتها وكيانها يجعلها غير قابلة للتدمير أو الفناء ، لأن الشعلة التى أضيئت فى السماء ، لن تقدر يد الأرض على إخمادها أو كبت أوارها .

وقد بذلت الأرض فى كل مراحل التاريخ شتى المحاولات لنشتيت أعضائها ، وإطفاء جذوتها ، وتدمير حياتها ، فباءت كل هذه المحاولات بالفشل المبين ، وما استطاعت أن تنال من الكنيسة شيئاً ، وغابت ألواناً

من الإضطهاد ، وقهرت أصنافاً من المضطهدين . أنظر إليها يوم بدأت نواة صغيرة : اتمرت عليها كل قوات الإمبراطورية « الرومانية » ، وسطوتها وبطشها ، ولمّا يتكتم أعضاءها في جماعة متماسكة ، والكنهنم بقوا أحياء ناشطين . أخرجت رومية من كنائسها أمراً أعوانها ورمتهنم بها ، وقتلت زعماءها ، وعذبت قادة ذلك « القطيع الصغير » . ولكن أين رومية اليوم ؟ هي شبح من أشباح التاريخ ، ولكن الكنيسة ما قتلت حية ناشطة مجاهدة 11

ولعل عجلة الزمن قد دارت دورتها ، ولعل قوات العالم تصطف اليوم في بعض البلدان لمناوئتها وشل حركتها ، وكتم أنفاسها . أقول لعلنا اليوم أشبه بالسندان الذى يطرق عليه الحداد قطعة الحديد . لم نعد المطرقة التى تضرب ، بل السندان الذى يضرب . ولكن كم احتمل السندان من ضربات ، وكم أبلى السندان من المطارق ! تنكسر المطرقة ويبقى السندان سليماً لا يبرى . أليس من الخير لنا أحياناً أن تكون سنداناً لا مطرقة 12

إن الكنيسة نظام إلهي ، مؤسسة كوّنتها يد القدير ، لن تقدر قوات البشر على تدميرها مهما بذلوا من جهود في مناوئتها .

والذى يقرأ تاريخ الكنيسة يدهش حين يرى قوتها الغريبة على النهوض من كبوتها والإبلال من أمراضها . وكأية مؤسسة أخرى يكون للبشر شأن فيها ، قد تطرق إلى الكنيسة بعض عوامل الفساد الداخلى ، ولكنها على تقيض المنظمات الأخرى ، غالبت الفناء والموت . وبطريقة عجيبة كانت تسترد حياتها الجديدة في كل مرة ، وتبدأ فصلاً باهراً من فصول حياتها المليئة بالثمرات .

حدث هذا مرة في القرون الوسطى في عهد القديس فرانسز الأسيسى . وكانت الكنيسة قد أزلت إلى أيام شريعة ، وهجرها أعضاؤها ، وهدمت أبنيتها . فدعا الله رجله ، الشاب الغنى المتمرغ في أحضان النعماء والترف ،

يوم دخل كنيسة متهدمة في قريته وجثا على ركبتيه يصلي . وانه كذلك وإذا به يسمع صوتاً يناديه : « فرانسز : ألا ترى إلى بيتي وقد تهدم مذبحه ، وتقوست سقوفه ، قم ورسمه » . ففعل ولم يصلح الكنيسة المبنية بالحجارة وحسب ، بل نفث روحاً في حياتها الروحية والمعنوية .

ومثال هذا قد حدث مرات في الشرق في قترات التاريخ التي لاقت الكنيسة فيه أمر صنوف الاضطهاد وأعنف وسائل القهر والإعنات .

ان وراء الكنيسة في كل تاريخها نعمة الله الفياضة . وفي أزمان تبدو هذه النعمة متباعدة ، ولكن لا تلبث أن تعود . وليس عبثاً أن يشبه روح الله بالريح الذي يهب في عصفات متقطعة .

ولطالما سعى البشر إلى كشف الاكسير الخيالي الذي يهبهم شباباً خالداً ، والكنيسة قد عرفت أين اكسير شبابها .

ومن الانتقادات التي انهالت على الكنيسة هيللا ، أنها تحتضن كثيرين من المناققين المرائين . ولطالما سمعنا قوماً يقولون ان الناس خارج الكنيسة ليسوا أشرف من هم في داخلها . وحين أسمع هذه الشكايات يدفعني شعوري أن أجيب بأن هذا من مفاخر الكنيسة . فنحن لسنا جمعية سرية ، بل جماعة مكشوفة للأعين ، ونحن فنخرون بذلك .

ومن الذي قال ان الكنيسة هيئة تضم الكاملين . لو أنها كذلك لبذت كثيرين منا . إن الكنيسة ليست طائفة من الكاملين ، بل جماعة من المقديين . ولطالما جاهدت الكنيسة في غير ولاء ضد التجربة التي ألحت عليها في كل تاريخها بأن تكون وقفا على المختارين — الفلاسفة والقديسين والطاهرين . بل قد آثرت أن تتحمل اللوم بسبب احتضانها الواهنيين المرتدين ، على أن تخون عهد رسالتها ودعوتها . ذلك لأنها تشجع الخائرين ، وتسند الضعفاء ، وتنشل الساقطين ، طوعاً لأمر سيدها « جئت لأدعو خطاة لا أبراراً للتوبة » .

وحياتها تتقوى وتنتعش بفضل الذين يدخلونها محدودى الظهور ، ثقيل الاحمال ، متعثرى الخطى — ليخرجوا منها منتصبى القامات ، أقوياء ليحملوا رسالتها إلى العالم كله .

وأحياناً حين نرى عجائب الحياة الحديثة وتقدم العلوم والفنون ، يخطر ببالنا أن الكنيسة لم يعد لها مكان فى الحياة ، وأنها أمست غير ضرورية . فيوماً ما كانت الكنيسة ملجأ للضطربين ، ولكن عيادة الطبيب النفساني قد فتحت الآن أبوابها لأمثال هؤلاء . يوماً ما كانت الكنيسة موئل الفقراء والمعوزين ، ولكن الحكومات والجمعيات الخيرية تقوم اليوم بإسعافهم وسد أعوازهم . يوماً ما كانت الكنيسة الندوة الوحيدة التى يأتلف إليها الناس ، ولكن ينافسها اليوم كثير من المنتديات والهيئات . فماذا بقى لنا ، ومأمهتها الآن فى حياة البشر ؟ .

ولكن مهلاً ! فلا شيء يشجع حاجات الانسان الجوهرية غير الدين فى نهاية الأمر . فما الذى تقوله عيادة الطبيب ، أو الحكومة ، أو الجمعية الخيرية ، لإنسان على فراش الموت يوشك أن ينطلق من الحياة ؟ وأية رسالة تقدمها منظمات العالم لمن تجردت نفوسهم من المثل العليا وأعوزهم الخير الاسمى ؟

إن العالم يحاول اليوم أن ينظم حياته بشتى الأساليب والمبتكرات ، ويدير شؤنه على أوضاع وإنماط يصطنعها اصطناعاً ، ولكن هذا العالم لن يستغنى قط عن منظمة من غير صنعه ، تكبح جماح المتسلطين ، وتهدى إلى سواء السبيل الضالين . لهذا أرى مستقبلاً مجيداً للكنيسة المسيحية لأنها الهيئة الوحيدة التى تستطيع أن تقف — كما وقفت فى الماضى — لتحدى المظالم الإنسانية .

وحينما نفكر فى الكنيسة لانرسم فى أذهاننا صوراً للابنية الكبيرة أو الصغيرة التى نراها فى مدتنا وقرانا ، ولا فى طائفة معينة بالذات ، واستكتنا

نرسم صورة أكبر وأبهى ، هي صورة الكنيسة الجامعة الروحية في العالم كله .

ولعل القارئ الكريم لا يدري أن الدعوة المسيحية قد استمالت إلى أحضان الكنيسة في خلال المائة سنة الأخيرة في بلدان العالم ، عدداً من الناس أكثر من أى قرن مضى في تاريخها الطويل . ولوقدّر أن تتمحى المسيحية اليوم من أوروبا وأمريكا — وهي معاقل النصرانية في نظرنا — فانها تبقى حية في افريقية وآسيا وجزائر البحر . . إن الله يحرس خاصته ويرعى قطيعه ، وقد فات الزمن الذى يستطيع الأشرار المعاندون أن يقيدوا الكلمة الحية .

بالأمس جلست إلى صديق أمريكى عبر المحيط قادماً إلى الشرق أبان فصل الشتاء ، فروى لى أنه ذهل يوماً حين شهد جبلاً ثلجياً هائلاً على مقربة من السفينة ، وكان الجبل يتحرك في اتجاه مضاد للريح ، وللتيارات السطحية فوق الماء . وكأنما تديره وتسيره آلة خفية ، وكان يشق طريقه وسط قطع الجليد الصغرى الطافية فوق الماء . فراح صاحبي يلتبس من ربان السفينة أن يشرح له هذه الظاهرة الغريبة ، فقبل له ان هذا الجبل الثلجى العائم غائص في أعماق المحيط مسافة بعيدة ، ومتصل بتيار مضاد تحت سطح الماء يدفعه بقوة تغلب التيارات السطحية ، وهبوب الرياح . ولذلك يسير في هذا الاتجاه المضاد !

إن الكنيسة المسيحية قد تأصلت جذورها في قلب الحياة ، وفي قاب الله ، بحيث لم تعد تعباً بالتيارات السطحية . وقد تكون هذه كلها صخباً عاصفة مضادة عنيدة ، ولكنها ليست كل شيء . « لأن الأذرع الأبدية من تحت » . « لا تخف أيها القطيع الصغير . لأن أبائكم قد سر أن يعطيكم الملكوت ،

الدين ليس تقليعة !!

« الدين ليس تقليعة ، ولا هوية ، ولا مودة ، ولا منها . بل هو في ذاته ضرورة من الضرورات التي تلازم الحياة وانها للأساة أن يقدم لأبناء الجيل الحديث ديناً قديماً مبتذلاً ، وتقاليد قديمة واهية ، هي عكارة الأجيال السابقة . . . » .

قال أحدهم ميسور أن تجد مدناً بدون أسوار ، وبدون ملوك ، وبدون ثروة ، وبدون كتب ، وبدون مسارح . ولكن المدينة التي بدون هيكل أو عبادة يمارسها الشعب لم ترها عين بشر حتى اليوم . وهذا اختبار جامع شامل . فحينما ذهبت في العالم تجد مصداقاً لهذا القول . فقد تسأل في أية مدينة عم يدلك إلى محطة السكة الحديد أو مكتب البريد أو المستشفى ، ولكن أمكنة العبادة التي تزود الناس بحاجاتهم الروحية تجدها قائمة في كل مكان . والكنيسة أو المسجد أو الهيكل من الأبنية البارزة التي تلفت الأنظار في المدينة أو القرية .

والإنسان — إذا نظرت إليه كمجموعة في ذاته — ليس غراً غيباً . وفي رحلته الطويلة عبر صحروات الزمن ورماله قد ترك وراءه في الأجيال المتعاقبة مالم تدع^١ إليه حاجة نوعه ، ولكنه احتفظ بما لم يستغن عنه في جملته . وخادم الدين في كل عصر ليس جندياً يختارونه لشجاعته وشدة بأسه ليقود الناس إلى مغامرة جريئة ، بل هو — كما وصفه النبي القديم — أشبه ببيعة المساء الذين يقفون عند زوايا الطرقات المغفرة ، يحمل مالا غني الناس عنه في رحلة الحياة ،

قائلاً بصوت عال: «مَنْ يعطش...» وذلك لأن الدين ليس «تقليعة» ولا هوية، ولا مودة، ولا منبهاً، بل هو في ذاته ضرورة من الضرورات التي تلازم الحياة. ولن يكون يوماً ما تراثاً من مخلفات الأجيال التي توضع في متاحف التاريخ.

ولذلك تتوقع أن تغص أماكن العبادة بالعابدين، وأن تقام الممارسات الدينية في دقة ونظام وتلف، بحسبانها الميانيع التي تروى النفوس الظامئة، والآفات التي تشبع حاجات الطبيعة البشرية. ولكن من دواعي الأسف أن الواقع يفند هذا التوقع. وإنا لندهش أن نرى في هذا العصر عزوف الناس عن الدين، وتهاونهم بأحكامه وممارساته وتعاليمه.

وترى ماعلة هذا التهاون؟ لا يكذبني الواقع إذا أنا قلت إن هناك انحلالاً في الثقة وانخفاضاً في القيمة، على حد قول رجال الاقتصاد. فهناك كثير من الأمم والأفراد يحميرون اليوم حياة سائبة طائشة يسرفون إسرافاً معيباً في رأس المال الروحي الأخلاقي الذي تجسد لدى الأجيال. والشبان والفتيات من الجيل الحديث، الذين طرحوا في خفة واستهتار العادات الدينية التي درج عليها آباؤهم، لا يقدرون الخير الذي تحمله هذه التقاليد الكريمة التي حطموها.

جذوة من نار

واقده عاش النبي القديم «صفنيا» في عصر لا يختلف كثيراً عن عصرنا الحاضر، وهو عصر اقتصرت فيه الناس — على حد قوله — إلى هزات عنيفة اترجعهم إلى صوابهم. وذلك لأن النبي عرف أبناء عصره أناساً جمّدوا حياتهم الدينية، وقنعوا بالمادة، واكتفوا بذواتهم، قالوا في قلوبهم «إن الرب لا يحسن ولا يسيء». هم حسبوا الله نكرة في كفاح الحياة، لا خير منه ولا شر، لا يؤذي ولا ينفع، لا يحسن ولا يسيء. وكما يخشى صاحب الأرض الذي لا جاره، جذوة من نار في الجرة السوداء، ليختزن شعاعة النار والنور فلا يلتهمها من بعيد، كذلك قد أخفى الله وسط هذه الحياة الدينية المتهامة الميتة في ظاهرها، جذوات من النار الحية في شخص ذلك النبي ومَنْ على

شاكلته . وهنا معقل الخلاص لكل جيل ولكل بلد - وجود فئة قليلة مختارة
مثل ذلك النبي القديم ، تحافظ بإيمانها ورجائها ومحبتها على جذوة الحق الإلهي ،
وتشعلها لهيباً عند الاقتضاء .

والنبي القديم يستند في إيمانه ورجائه ومحبته إلى قوة جبارة لا تهزم ولا
تنخور ، يضع فيها كل ثقته للإصلاح والأحياء ... لا تخافى ، لا ترتج يدك .
الرب إلهك في وسطك ، جبار يخلص . يبتهج بك فرحاً . يسكت في محبته .
وما أعمق المحبة الصامته التي لا تعلن عن نفسها ، المحبة التي تعمل في غير جلبة
ولا ضوضاء .

الخبر البائت

ولكن سياق الحديث كله ينبيء عن الفرح والابتهاج والتجديد : عن حياة
جديدة تعمل فيها المحبة وهي « ساكنة » . أليس هذا ما نتوق إليه غرائزنا
الطبيعية البشرية السليمة ؟ الحياة الجديدة والشيء الجديد . إن الله يكره الشيء
القديم المبتذل كما نكرهه نحن . وأهل هذا هو السبب الذي حمل النبي على أن
يأمر شعبه قديماً بالآلا يخزنوا المن في البرية أياماً كثيرة . ولعل هذا هو
السبب الذي تحمل أبناء الجيل الحديث على كراهية الخبر الروحي القديم البائت
الذي تقدمه لهم أحياناً وإنها لمأساة أن تقدم لأبناء الجيل الحديث ديناً
قديماً مبتذلاً ، وتقاليد قديمة واهية ، هي عكارة الأجيال السابقة . إن التجديد
سمة الحياة ولكن يحلو لكثيرين من المحافظين الجامدين أن يتمسكوا بالقديم
الاعمى ، ويفرضونه على الجيل الحديث فرضاً ، والله يعلم مدى الظلام في
عقولهم وقلوبهم .

حدثني صديق ، لست في حلٍّ من أن أذكر اسمه ، بأنه حين يقرأ الكتاب
المقدس يطنىء نور الكهرباء ويقرأ على نور الشمعة في النسخة الخطّية . لأنه
هكذا كان يفعل الأقدمون .

وصاحبنا يستعمل كل مبتكرات العصر الحديث في حياته ، فيركب السيارة والقطار ، وينتفع بكل مزايا العلم في حياته الاجتماعية ، ولكنه لا يتورع أن يركب متن الشطط في حياة الدين ، فيمسك بالتقاليد القديمة حتى في توافه الأشياء .

واست أقصد أن نطرح عنا كل تقليد ورثناه عن الماضي ، فهناك تقاليد عزيزة حبيبة لاغنى لنا عنها ، ولكن أقصد تلك التقاليد التي تظلم العقول ، وتعمى البصائر ، وتطمس أشعة النور . وتجعلنا نعيش في ظلمات العصور البالية .

يصير السراب أجماً

« النور يضيء هناك ولا يطفأ . شعلة الايمان تنقد ولا
ينجبت اوارها . فيا قلب تمزّ وثابر ، وسر في طريقك ،
طريق الرجاء في عالم أفضل ، وحياة أكرم وأنبل ،
وايمان أرق وأصلى ... »

• • • يقدّمنا أن السراب أكبر خديعة في الطبيعة . تصور نفسك مسافراً
في صحراء قاحلة ، وكأن رمالها ترتجف من حرارة الشمس القاتلة ، وأنت تبحث
في المسير متعباً إلى الواحة التالية التي تعلم أنها مازالت بعيدة عنك ، ويغالبك
العناء والضناء ، وتخذ شعلة الحياة في نفسك من فرط الإعياء وإنك
لكذلك وإذا بك تبصر من بعيد بحيرة تصطفق أمواجها ، وتتهادى في جنباتها
ظلال النخيل الخضراء !! هذا أمل يبحث فيك الحياة قوية دافقة ، فهناك عما
قريب ترتوى وتستريح من عناء السفر . ولكن هذه البحيرة الظليلة تبعد
عنك كلما ألحّ عليك الشوق إلى بلوغها . وبعد قليل يختفي هذا المنظر البهيج ،
وتعود تتراقص أمامك عفاريت القبالة ... انه سراب !

هذه كلمة سطرها الوحي للبرانيين قديماً وهم في منقاهم السحيق . فلقد
ظلوا أربعين سنة أسرى حرب في بابل . وما انقضى عليهم يوم لم تخايلهم في
أحلامهم تلال فلسطين ، ومقادس اورشليم ، وهيكل العلي ، وربوع الأوطان
الحبيبة . ولكنهم كانوا يستيقظون في كل مرة ليروا أنفسهم على النمل مقيمين ،
في جوع وشقاء . . . واغتراب ، في أرض غريبة معادية . ولكن يوماً يقول

لهم الله : هذه المرة ان تكون أمنيتكم حلاً . سيروا بالايمان يغد أملكم
أمراً واقعاً ، ويصير السراب أجماً . والمعطشة ينابيع ماء . . .

حقاً هذا هو وعد الله للإنسان الذي يروم العيش في عالم أفضل . وكم من
أنفس نبيلة بأسلة أحييت مواتها بالاحلام والآمال . وكم من أنفس كريمة
سخرت بأحداث الزمن ، ولم تستسلم لتصاريف الدهر ، بل جاهدت وجادت ،
وناضلت وكافحت ، بقوة الايمان في المستقبل . ألم يأتك نبأ ذلك الزنجي
الأمريكي بوكرو وشنطن الذي صمم على أن يكون ابني جلده مدارس وجامعات
تصون كرامتهم وترفع رؤوسهم . فكان له ما أراد . ألم يبلغك حديث المرسل
الجرىء ولیم كاري الذي تطأ أقدامه أرض الهند المجهولة الواسعة ليدعو
ملايين سكانها إلى الايمان بالمسيح . فأفلح في إنشاء كنيسة مسيحية في تلك
البلاد . ثم أنظر إلى المصلحة الاجتماعية الزايت فراى كيف تجاوز وحدها
بالدخول إلى السجون في عصرها لإصلاح المسجونين وخدمتهم ، وترقية
السجون وتهذيب طرقها وأسايبها ، فحصلت ثمار غرسها وجرأتها وجهادها .
وإلى الممرضة النبيلة فلورنس نيتجنيل ، كيف تسخر من الانتقاد اللاذع واللوم
البذيء ، وتقدم حياتها في عطف وإشفاق وحنان لإنقاذ الجرحى في ميادين
القتال ... كل هؤلاء وغيرهم بدأوا جهادهم وخدمهم ، وكان عليهم أن يقاوموا
هزم أعدائهم وعنادهم وشاكستهم ، بل أن يقاوموا شكوكهم المخاتلة أحياناً ،
وآمالهم الخائبة أحياناً أخرى . . فهل كان مثلهم الأعلى مجرد سراب خادع ؟
لأنه قد صار أجماً ، ينبوع ماء حى دافق ، وغدت الأرض أبهى رونقاً ،
والناس أوفر حرية ، والحياة أكثر نبلاً .

عالم أفضل

واليوم نقف حائرين متسائلين ، ونحن نسمع أخبار الناس يخطبون في
المجتمعات الدولية ، ومن فوق المنابر العامة . عن الأخاء والعدل والحرية .
عن عالم أفضل ، ومجتمع أرقى ، ينتفى فيه الخوف والفقر والجوع والمرض ..

كل هذه الأحلام والآمال قد فشلت في الماضي ، فهل قدّر لها أن تفشل إلى الأبد . وهل هذه مجرد خيالات عذبة ، لامادة فيها ، ولا حقيقة لها ؟
لأنظن ذلك ، لأن وراء كل حلم عذب يتخايل نفس الانسان ، يقف الله في مجد وجلال ، فيصير السراب أجماً ،

وهذا أيضاً وعد الله للانسان الذي يرغب في أن يتحلى بخلق كريم ونفس رضية . والشباب هو عصر الفتوة والمغامرة الكريمة ، وتهزه موسيقى الطبول الفائزة وألحان النصر العذبة ، وتغلي في عروقه دماء الفروسية ، فيحس أنه سائر في مركب الحياة وقد عقد له لواء النصر وذال كل صعب أمامه .

ثم يجيء طور الرجولة ، متوسط العمر ، فاذا به يجسد نفسه مغرقاً في تكاليف الحياة وواجباتها وهمومها ، وهو إما مفاج متقدم ، أو خاسر متأخر ، قد سبقه أقرانه في ميدان الكفاح ، وقد يعلوه من كانوا دونه ، ويتقدمه من كان خسطوهم وراء خطوه ، وهنا تغمر نفسه في ضباب كثيف ، وتخايله لما ما المقاصد المبكرة الأولى ، وحماسة المغامرات البائدة ، فيبتسم ويود لو يهرب من ميدان المعركة ، ويركن إلى مهادة ظروف الحياة ومساريتها ، هنا تبدو له المغامرات الجريئة النبيلة مجرد ظلال أشياء منسية .

الاربعون وما بعدها

والحق ان أخطر مرحلة في عمر الانسان هي الاربعون وما بعدها . لأن فيها يبدأ يفكر الانسان في الاثراء ، وأشباع ميوله ورغباته ، وضمان مستقبله وذريته . ولعل هذا ما حمل حبقوق النبي القديم إلى أن يصرخ تلك الصرخة الحارقة : يا رب عمالك في وسط السنين أحياه . واني أتخيلها صرخة متصاعدة من قلب إنسان استيقظ إلى الأخطار التي تهدد حياته ، وهو يرى كفاحه الأدبي في سبيل الفضائل يميل في كفة الميزان .

والشباب ، إذ يسعى وراء الفضائل العليا والمثل البراقة ، يروم ضماناً حتى

لا يسقط من الأعالى إلى الأعماق . وفي « وسط السنين » ، أى متوسط العمر ، تداعبه الشكوك التى تحمله على الظن بأن النزعة العالمية الدنيوية التى تسوق أترابه ومنافسيه ، قد تكون أقرب إلى الحق والواقع من أحلامه وآماله الخيالية . وإلى أمثال هؤلاء الذين يترددون ويتساءلون فى كفاحهم الأدبى يقدم الله هذا العهد « يصير السراب أجماً » .

إن الله يستدنا فى كفاحنا ، ويخرجنا من أعباء السنين الضيقة ، إلى رحاب الفضيلة التى نطمع فيها ونصبو إليها .

هذا وعد الله للإنسان الذى يروم العيش فى عالم أفضل ، والإنسان الذى يبغى الكفاح فى سبيل الفضائل والأخلاق الكريمة ، بل هو وعده أيضاً للإنسان الذى يرغب فى التمسك بإيمان أرقى وأصفى . .

ومرة قرأت قصيدة الشاعر فرنسى عن سانخامطفى صهوة جواده فى ليلة قراء زاهية ، خلال غابة كثيفة الظلال ، ميسما صوب باب دار صامته ، لأنس فيها . وهناك أخذ يقرع على الباب ويقرع طويلاً ، فانطلق من فوق البرج الصغير طائر وراح يرفرف حول المسكان . ثم أخذ يقرع ثانية ، فلم يحرركه غير ورقة من أوراق الشجر تنساقط وسط أشعة القمر . وفى هذا الصمت الرهيب الغريب ، راح يقرع مرة أخرى ، فلا سميع ولا مجيب . . .

تصور نفسك فى هذا الشعور المفزع الخفيف . ترى ماذا يحل بك لو أن هذا كان مصير إيمانك . وماذا يكون حالك لو أنك قطعت مراحل السفر إلى أن تحط بك خاتمة المطاف إلى دار تتوقع أن ترى فيه نوراً وتلقى ترحيباً ، وإذا بك أمام وحشة رهيبة وفراخ موحش ! .

إن إيماننا أحياناً يلقى هذا المصير عينه . فكيف نأمل أن ندرك بعقولنا المحدودة لانتهائية الله ؟ وكيف نؤمن بالسماء والخلود فى هذا العالم الذى طغت

عليه أمواج العلم الملحد والمادية العمياء ؟ وكيف تثق بمحبة الله وعنايته وسط
متناقضات الحياة وظلماتها وظالمها ؟ أليست تبدو لنا هذه كلها آمالا كاذبة
وسراباً خلاباً ؟ السنا نظن أحياناً أنه في نهاية اليوم يختفى السراب ، ونبقى
في صمت الصحراء ، وبردها القارس ، وليلها الرهيب ؟ .

ولكن لا . فالحياة ليست صامتة حولنا . الله قد تكلم ، وكلمته لا تخيب
« يصير السراب أجماً » — « اطلبوا تجدوا » .

هذا هو وعد الله لنا . والنور يضيء ... هناك ، ولن يطفأ . وشعلة
الإيمان تتقد ولا يخبو أوارها . فيا قلباً تعزّ ، وثابر ، وسر في طريقك ،
طريق الرجاء في عالم أفضل ، وحياة أكرم وأنبل ، وإيمان أرقى وأصفى . .
إلى أن « يصير السراب أجماً » ، والمعطشة ينبوع ماء . .

مهذاة إلى الشباب

« أقوياء الرجال والشباب ذوى العزمات النشطة ،
أشبه بالأشجار الكبيرة ، يغذيها ضوء الشمس في
هدوئه ، وتقويها الزوابع والأعاصير في غضبتها . حرارة
القيظ تنفحها . وقرص الشتاء يزيد من قوة احتماها ... »

« دخل في روح وأقامني على قدمي » ، (حزقيال ٣ : ٢٤)

... كان شاباً يافعاً في أورشليم . يوم أغار البابليون على المدينة
المقدسة ، فدَمَرُوها وحملوا أبناءها الأقوياء ، وأعيانها ووجوهها ، إلى السبي
في بابل . وهناك قضى زمناً أسيراً مسيئاً وسط مباحج العتاة الظالمين . ومفاتيح
بابل العظيمة ، وهو يرى مواطنيه وبني جلدته يُسامون الذل والهوان ،
ويُضربون بالسياط ، ويعيشون في شقوة ومذلة . ثم يحدث له حادث يجعله
من عطاء التاريخ ، ويخلد اسمه بين الرواد المصلحين . فيصير خالق الحياة
الجديدة ، ويغدو عاملاً قوياً على إرجاع بني قومه إلى الوطن ، وإعادة
بناء أورشليم ، وبداية عصر جديد في حياة الإنسان الروحية .

والإنسان في علاقته بالعالم يواجه دائماً أحد موقفين : فاما يزامله النجاح
والتوفيق ، ويؤدي للعالم أجل الخدمات ، ولما يلقاه النحس وسوء الطالع
فيداعبه العالم ويعبث به كيف يشاء . وقلبا تخلق حياة إنسان من مواجهة هذا
الموقف أو ذاك . في أوقات التوفيق والنجاح ، نعمل ونخدم ونكون سادة

مصيرنا . ولكن تحمل بنا أزمات تتقلب فيها الأوضاع — كما حدث للشاب حزقيال في القديم — ويكون فيها العالم صاحب الشأن فينا ، ويصدمنا بالضيق والمناعب والمشاكل . ومحك الرجولة في مثل هذه الأزمات هو أن تقوم على أقدامنا .

والتاريخ القديم والحديث حافل برجال ونساء اتخذوا من ظروفهم المعاكسة فرصاً للنهوض ، وعزمات على الجهاد . ألم يأتك نبأ ذلك الموسيقي المبقري هاندل ، الذي وضع نشيد المسبيا ، الخالد ، النشيد الذي تهتز له العواطف وتطرب له أجيال التاريخ ... كانت قد ساءت صحته ، وتدهورت ثروته إلى الحضيض . أصيب جنبه الأيمن بالشلل ، وأمسى خاوي الوفاض ، فأمسك به دائنوه ، وهددوه بالسجن . وخيل إليه فترة من الزمن أنه يناضل في معركة خاسرة ، وأوشك على التسليم والاذعان لظروف القدر القاسية . ولكنه في نشوة من النهوض الروحاني وقف على قدميه ، وتلقى الوحي ليؤلف أروع قصيد موسيقي ، خلد اسمه بين عظماء الفن ، وأنبياء اللحن .

وهذه قصة طالما تكررت على مسرح التاريخ . وحزقيال النبي الشاب القديم كمثال من هذه الأمثال . واليوم تفصلنا عنه قرون طوال ، ولكن الزمن لا قيمة له في تقدير العوامل النفسية التي أيقظته ليلعب دور الرجل ... تأبى عليه كل الأسباب التي تحطم أقوى الرجال . واجه أشق المواقف التي يمكن أن يواجهها إنسان . داعبته أحاسيس الشفاق والرثاء على مصيره في أرض الاغتراب والسبي . دهمته نوبات من الانقباض والحنق والغل ، حتى لقد لعن العالم ، ولعن اليوم الذي ولد فيه . ضغطت عليه الحيرة واليأس وهو يرى أمامه السبيل المظلم القاتم . ثبطت همته وعراه الجنون الصامت وداء السوداء ومع هذا كله ، وفي هذا كله ، كان يتسمع بين الفينة والفينة صوتاً خفياً : قم على قدميك وكن رجلاً ! ...

وفي الحياة فلسفتان : إحداهما فلسفة القدرية التي تعزو كل الأشياء إلى أحكام القضاء والقدر ، وتزعم أن عوامل الوراثة والبيئة هي التي تقرر أفعالنا وتتحكم في مصيرنا . والفلسفة الثانية هي حرية الإرادة التي تقول لنا إن في طوقنا أن نفعل ما نريد ونختار . والقدرية ليست الحق كله ، لأن عوامل الوراثة والبيئة لا تقرر كل شيء . كما أن حرية الإرادة لا تصدق إطلاقاً بدون قيد ولا شرط ، لأننا لا نقدر دائماً أن نفعل كما نريد ، إنما الحق هو مزيج من الفلسفتين . فانه بعد أن نفعل الوراثة والبيئة فعلهما بالإنسان ، يبقى في كل منا تلك القوة الخفية الغريبة التي تقدرنا على أن نأخذ ما فعلته بنا الوراثة والبيئة ، ونحيله إلى اتجاه آخر ، ونصيغه بأيدينا صياغة جديدة .

مصدر العناء هو النفس

ولاني لوائف أن حزقيال بدأ النحوض بأن جلس إلى نفسه أولاً يناجيها ويحدثها ويحاسبها . أفى وسع بابل العاتية المنتصرة أن تطفىء شعلة الجهاد في نفسه ؟ أبرى في مذلة شعبه مدعاة لليأس والخضوع ؟ كلا ! وكمن شاب في الحياة يلوم العالم الذي حطم آماله ، والنظم المدرسية القاسية التي ضيّقت عليه الخناق ، وعوامل الوراثة والبيئة التي قيدته باغلال ، بينما مصدر الداء هو في نفسه . ورجاء العالم في آخر الأمر إنما يقوم على الأفراد الذين يكافحون ويناضلون على الرغم من القيود والعقبات التي تعترضهم . « دخل في روح وأقامني على قدمي » .

أحسن ذلك الشاب في القديم أن الصعوبات تستنبت القوى في نفس الإنسان ، وتستخرج منه المواهب الدفينة التي تبرزها أسباب الحياة الرخوة اللينة الناعمة . لقد عرف أن في وسعه أن يكون رجلاً ، لأعلى الرغم من السبي والتشريد ، بل بسبب هذا السبي عينه . وأقوياء الرجال والنساء ذوي العزمات الناشطة أشبه بالأشجار الكبيرة ، يغذيها ضوء الشمس في هدوئه ، وتقويها الزوابع والأعاصير في غضبتها . حرارة القيظ تنفعها ، وقرص الشتاء يزيد من قوة احتمالها . تفيد من جميع الظروف والأحوال .

وما من شك في أن هذا الشاب النبي قد ثقل مركز الثقل في حياته إلى حيث لا تقوى عليه الصعوبات ، بل إلى حيث تكونه هذه الصعوبات ، وتخلقه خلقاً جديداً . فالشاب الذي يجعل كل همه في الحياة الحصول على الثروة ، قد يلهمه العالم بسياطه اللاذعة . والذي يجعل اللذات ورغيد العيش ورخاوة الحياة مبتغاه ، قد يضربه العالم ضربات قاضيات . ولكن الشاب الذي يريد أن يكون رجلاً — بكل ما في الرجولة من معان — يجعل كل الأحداث التي تصادفه رأس مال لا يفنى .

الخواص والمزايا

وأحسب شيئاً آخر قد تفاعل داخل هذا الشاب . فلقد أحس أن الله ، حينما خلقه ، أودع فيه خواص ومزايا مخزنة لمثل الأيام التي كان يعانيها . وأحس أن الطبيعة قد خصته بقوى نفسانية تسنده وتعضده في ساعات الشدة لو أحسن استخدامها . وفي كل منا ميزات وخواص تفعل العجائب لو عرفنا كيف نسلس قيادها ، ونحسن استخدامها .

وأنا أعلم مثلاً أن المشاكسة ، ميزة غالبية في الشباب والأحداث . ولكن واحسرتاه ! كثيراً ما نستخدمها لأغراض شريرة سافلة ، ونجعلها أحياناً حافزاً لعراك قد تسيل فيه الدماء في ساحات المدارس والجامعات . على أن غريزة المشاكسة ، لاغنى لنا عنها . لأن منها تنبعث دائماً شرارة الكفاح التي تعين الشاب على أن يكون رجلاً ، يناضل ويجالد في وجه الصعوبات والعقبات . إنها — كأية غريزة أساسية — هبة من هبات الطبيعة ، قد تدمر العالم لو أسئ استخدامها ، وتصنع الخير الوفير لو أسلس قيادها .

الله هي لم يممت

وبعد أن نقول إن شابنا النبي ناجى نفسه وأيقظها بمهماز ، وعرف أن الضيقات تنشيء جهاداً وصبراً ، وأحس أن في داخله موارد للقوة لا ينضب

معينها . بعد أن تقول كل هذا ، يبقى شيء آخر في القصة ، ذلك أن النبي قد آمن بأن الله حي لم يموت . فان أعداءه في بابل سخرُوا منه وصاحُوا ، كما يتصايح كثيرون اليوم ، أين إلهه الآن ؟ لكن النبي آمن بأن الله لم يموت .

وإن القلب ائذوب حسرة حيال الشباب الذين أضاعُوا إيمانهم بالله في هذا العصر ، وحاولُوا تأويل الكون والحياة تأويلاً مادياً بحتاً . وكأنا لم نخلق إلا من تراب الأرض ، وإلى تراب الأرض نعود ، فنزول الحياة ولا يبقى لها أثر . وكأنا هذا الكون الذي صنعه يد القدير الحكيم ليس إلاً حادثاً عرضياً ، يتألف من ذرات مادية تسير سيراً أعمى ، فلا شيء يرجى منه في نهاية الامر .

وهذه الفلسفة في الحياة خلو من العوامل التي تنهض بالانسان على قدميه في أوقات المحن ليجالد الصعوبات ، ويكتسب عناصر من الرجولة أفضل وأرقى .

وأذكر أني قرأت منذ سنوات رواية للكاتب الشهير « جورج مور » قال فيها إن الفلاحين في عصر من العصور ، وهم يعانون الجوع والفقر والحرمان ، سيقوا إلى تمهيد الطرق ، لأن الطرق كانت ضرورية ونافعة ، ولكن لمجرد تشغيالهم وإشباع بطونهم الجائعة . هكذا مهدوا طرقاً انتهت في آخر الامر إلى مستنقعات موحشة كشيبة لاخير فيها لأحد من الناس . ويختم الروائي قصته بقوله : « إن الطريق الذي ينتهي إلى لا شيء يعسر تمهيده ، ولو استخدمت فيه الجياع لإشباع بطونهم ، لأن الانسان لا يحسن عمله إلا إذا رأى أمامه هدفاً يهدف إليه » . هذه سنة الحياة ، وإنكار الله والدين يسوق الشباب إلى تمهيد طرقاً تنتهي بهم إلى آخر الامر إلى لا شيء . وهذه لعنة الحياة 1 .

ومادخل الروح في حزقيال وأقامه على قدميه إلا يوم رأى الله وعرف قصده الحكيم نحو شعبه ، وآمن بشيء أعظم من نفسه ...

إن الحياة ليست لعبة هينة . ليست صياح أطفال ، ولا مظاهرات طلبة
في الطرقات ، ولا هتافات في الشوارع . إنها قوة وكفاح ، وعمل وجد .
ومن الشيق أن ننظر إلى الوراء في صفحات التاريخ لنرى كيف نهض
الغزاة الأفوياء ، وسقطوا ، ثم انطوت صفحاتهم منسية ... كيف قامت
شعوب خيَّسل أنها باقية خالدة ، ولكن الزمان عصف بها عصفاً ... ثم
لنرى وسط ضجيج مواكب الحياة المتلاحقة كيف وقف ذرو النفوس الجبارة
الخالدة على مرّ أجيال التاريخ ، كالجبال تعلو كلما بعدنا عنها ... ذرو النفوس التي
تزودت بالقوى الأخلاقية الروحية ، ولعبت دورها لخير الإنسانية .
دخل فيهم روح وأقامهم على أقدامهم ١١ .

ليس الواجب بل المحبة

« العدالة المجردة الجامدة شيء جميل في حد ذاتها ،
وكما اعتصمنا بها ازددنا توفيقاً ورقياً . . . ولكنها
ليست كافية لبناء العالم الجديد الذي نرجوه ونجاهد في
سبيله . . . »

يرى أن رجلاً صاحب كرم أراد أن يقطف ثماره كلها في وقت واحد.
فخرج إلى السوق في الساعة السادسة صباحاً واستدعى طائفة من العمال ، واتفق
أن ينقد كلا منهم ديناراً — وهو الأجر المقرر في ذلك العصر . وفي الساعة
التاسعة أحس أن هؤلاء لا يكفون لتنفيذ العمل ، فخرج مرة أخرى إلى
السوق واستدعى آخرين واتفق معهم على الأجر عينه : وفي الساعة الخامسة
رأى أنه بحاجة إلى عمال آخرين ، فاستدعى فريقاً آخر للعمل في الساعة
الباقية من اليوم . .

وفي آخر اليوم أعطى الذين اشتغلوا ساعة واحدة في اليوم أجراً يعادل
أجر الذين اشتغلوا اثنتي عشرة ساعة من الصباح إلى المساء ، وعانوا ثقل النهار
والحر ! وكان طبيعياً أن يشتكى هؤلاء ويتذمروا ، لأنهم عوملوا على قدم
المساواة مع زملائهم ، ولكن صاحب الكرم أجابهم أنه أعطاهم أجرهم المتفق
عليه ، وهو بعد ذلك حر في ماله .

قصة غريبة هذه التي رواها لنا المسيح في الفصل العشرين من بشارة متى .
والأغرب أن يقول ان هذا يشبه ملكوت السموات . .

وربّ قائل يقول ان عنصر العدالة في هذه القصة معدوم ، ويتساءل عما
أراده المسيح من هذا المثل الغريب . والواقع أن في القصة عدلا ، بل فيها
ما هو أكثر من العدل .

فصاحب الكرم كان عادلا شريفاً مع الذين اشتغلوا اثنتي عشرة ساعة ، فنقدم
الاجر المتفق عليه ، وكان منصفاً في تقديره . أجل ، كان عادلا ، ولكن علة
الشكوى والتذمر أنه كان أكثر من عادل مع الآخرين الذين اشتغلوا ساعة
واحدة فقط .

إن في القصة عنصراً آخر غير عدالة البشر . وفرق بين عدالة الانسان
 وعدالة الله . والواقع أن نوعي العدالة يتمثلان في القصة . فهناك العدالة
القائمة على الحقوق والواجبات ، العدالة البشرية العادية ، وهي عدالة نجلشها
ونقدرها وندعو إليها ، لأنها دعامة كل حكومة صالحة في عالم كهذا .

ثم هناك نوع آخر من العدالة ، لا تقوم على ما يستحقه العامل ، بل على
إرادة ، صاحب العمل . وهذه تشبه عدالة الله ، لأن مقياسها ليس استحقاق
الإنسان بل إرادة الله . والله لا يصدق بركاته حسب جدارة الإنسان وأهليته ،
بل يدافع من برة ومحبة . وأقرب تشبيه أعرفه لهذا الصنيع هو الأسرة ..

فأنا والد أسرة ، ولا أريد لأفراد أسرتي ما هم أهل له فقط ، بل أريد
لهم كل شيء . أستطيع الحصول عليه ، ولو كان فوق سحب السماء . وأرجو
ألا يسيء أحد فهم ما أقول . فأنا لا أرغب قط في أن يأخذوا شيئاً على حساب
الآخرين ، ولا أن ينالوا أكثر مما يستحقون إن كان في هذا إنقاص
لأنصبة آخرين .. ولكن أريد لهم كل شيء — في نطاق الحق والعدل
والعقل — لأنني أحبهم .

وفي الأسرة ذات الطفل الواحد ، يحظى ذلك الطفل بكل شيء . يحصل

عليه والده . من ثم كانت الأسرة ذات الطفل الواحد شاذة غير طبيعية . وان كانت تنشئة الثلاثة أو الأربعة أطفال عملاً شاذاً مضمناً . فان تنشئة الطفل الواحد أشق وأكثر ضناء ، ذلك لأن الطفل يكبر وفي نفسه شعور أن العالم كله له ، وليس غيره أحد . أما في الأسرة التي بها أكثر من طفل واحد ، فان كل شيء يوزع توزيعاً عادلاً بينهم . . هذه هي العدالة في الأسرة ، ولكنها لا تقوم على أساس الحقوق والمؤهلات ، بل على أساس المحبة .

وما عرفت حتى اليوم آباء وأمهات يميزون بين أولادهم تبعاً لتفاوت استحقاقهم ومؤهلاتهم . فالأبكم يعادل في منزلته الفصيح الناطق ، والقميء الدميم لا يتميز في المحبة عن هوشيبه بكوكب السينما ، والابن الضال الذي يعود إلى منزل أبيه تولى له أفخر وليمة ، لا لأنه يستحقها ، بل لأنه عاد إلى البيت . وحلّ فيه منزلة الكرامة مهما يكن من أمره .

العدالة المجردة

العدالة المجردة الجامدة شيء جميل في حد ذاتها ، وكما اعتصمنا بها ازددنا توفيقاً ورقياً ، وأنا واثق أن فيها الكفاية لإصلاح هذا العالم القديم الذي نثن من عيوبه وسيئاته ، ولكنني أعلم أيضاً علم اليقين أنها ليست كافية لبناء العالم الجديد الذي نرجوه ونجاهد في سبيله .

وترى ما الذي تصد إليه المسيح حين قال أن ملكوت السموات يشبه صاحب الكرم وكرمه وعماله ؟ اعتقد أنه أراد أن يشرح للناس الطريقة التي يدبر بها الله الأشياء في هذا الكون . فهنا في القصة دعامة العدالة المجردة ، وأعني بها أجر الدينار المتفق عليه . والله يحفظ عهده ، ولا يعدل عن وعده . هذا هو الأساس ، ولكن يبقى ما هو فوق ذلك .

ومن عادتي أن أميز دائماً بين العالم الخيالي السعيد وبين ملكوت الله .

فإن العالم الخيالي هو الحالة الكاملة على الأرض ، وكثيرون من المفكرين قد رسموا لنا خطوطها وأوضاعها بصورة بارزة . وكان أولهم أفلاطون في « جمهوريته » . وهذا العالم ، في نظرهم ، وطن تسوسه شرائع حكيمة صالحة ، ويتمتع أبنائه بفرص متساوية ، ووسائل عادلة لقمع الشر والأشرار ، وما التقارير والمذكرات والمؤلفات التي يضعها المفكرون والمصلحون إلا قوالب يريدون وضعها وبناءها في هذا العالم السعيد الذي يحملون به .

ولامرأى في أن النظم الجديدة ، والتدابير المتحدثة ، لا تصلح شيئاً ، ما لم يتجدد الناس أنفسهم . أتريد مثلاً على ذلك : يقولون إن العدالة الاجتماعية تحتم علينا أن نبني قرى ريفية جديدة على النظم الحديثة . وهب أننا فعلنا ، وجئنا بفلاحينا بحالتهم الراهنة من الجهل والفقر ، وأسكناهم في هذه القرى النموذجية ، فماذا يحدث ؟ أنا أضمن لك أنه بعد شهر أو قلائد تتحول هذه القرى النظيفة إلى أكوام من الأوساخ والقاذورات . لا بد أن نغير الناس أنفسهم قبل أن نغير الوسط الذي يعيشون فيه .

أو يقولون : لننشئ الملاجيء والمدارس والمستشفيات لإيواء المشردين والبائسين ، وتشقيف الفقراء والجاهلين ، وعلاج المرضى والمدينين . هذا حسن . ولكن أتدرى ماذا يحدث لو أنك سلّمت هذه المؤسسات إلى طائفة من الناس خلكت قلوبهم من الرحمة والمحبة والخدمة - إنها تسمى سجوناً يحاول الناس الإفلات منها . لا بد أن نغير الناس أنفسهم قبل وضع أى نظام جديد . إن بناء عالم جديد بدون أناس جديدين كلام هراء لا معنى له .

وهذا يؤدي بنا إلى إدراك الفارق بين العالم الخيالي السعيد، وبين ملكوت الله . وذلك لأن ملكوت الله هو الحالة التي يصلح فيها الأفراد ، ويكون كل منهم في صلة سليمة مع الله - أى يدرك أن الله هو الآب في السماء الذي يبنى به ويفكر فيه ، كما يفكر الآب الأرضي في كل فرد من أفراد أسرته مهما صغر

شأنه والله يحب كل الناس كما لو كانوا فرداً واحداً ، ويحب كل فرد كما لو كان هو الكل . هو يُعنى بكل الأفراد ويحب الجميع على قدم المساواة . وواجبنا كإفراد أن نقوم بنصيب لصيانة هذه الأسرة البشرية من عوامل الفساد والتفكك والتدمير ، وإن نحب الجميع بمثل المحبة التي أحبنا بها الله ، كماخوة لنا .

وحين يقبل الناس ملكوت الله على هذا الوضع ، يصيرون أبناء الله بالمعنى الذى نفهمه من الأسرة البشرية . والطريق الوحيد لبناء عالم جديد على أنقاض هذا العالم المحطم المهدم هو توطيد أركان ملكوت الله فى قلوب الناس ، هذا الملكوت الروحى الذى تتميز فيه المحبة بالعدل . وفى هذا الملكوت نبلغ مرتبة من الرقى الروحى بحيث نغنى برعاية حقوق الآخرين أكثر مما نغنى بحقوقنا ومصالحنا الشخصية . ونعنى بإنقاذ الأبرياء أكثر من عنايتنا بعقاب المجرمين ، بل نغنى بإرشاد المجرمين أنفسهم إلى الطريق السوى أكثر من عنايتنا بسوقهم إلى حيث يلقون الجزاء الوفاق الذى تفرضه العدالة البشرية المجردة ، فإن عدالتنا تغدو أشبه بعدالة الله المتميزة بالرحمة والمحبة دائماً .

حدث منذ شهور أن فقدت من إدارة هيئة دينية بضعة طرود من الكتب الثمينة المرسلة إليها من الخارج . وتصادف أن أبصر أحد رجال هذه الهيئة - بعض هذه الكتب الفاقدة معروضة فى واجهات إحدى المكتبات بأسعار رخيصة تدل على أنها مسروقة . فدخل الرجل وتحدث مع صاحب المكتبة حديثاً ودياً أخوياً ، سلّمه على أثره جميع الكتب المسروقة ، وصباح المكتبة فى ذهول من أمر هذه المعاملة ، لأنه كان يتوقع أن يُساق فوراً إلى التحقيق ، فالتسجن ، لأن الواقعة ثابتة بالأدلة .

إن هذا الرجل قد تسامى فى شعوره وارتفع فوق العدل البشرى المجرد ، واقترّب من العدل الإلهى بالرحمة والمحبة !

وقد تقول : وما عسى أن يفعل أمثلى وأنا رجل عادى ، لاجاه لهولا سلطان ولا ثروة ولا نفوذ . فإليك قصة قرأتها ، لا أقول إنها حقيقية ، فقد تكون خيالية .

فى ذات يوم خطر على بال إنسان - وأظنه أمريكيا - فكرة ذكية، وقال لنفسه : لو أننى تمكنت من حشد مليون من الناس فوق هضبة كبيرة فى الوقت الذى يكون فيه كوكب المريخ فى أقرب أوضاعه إلى الأرض ، وأوحيت إليهم أن يصيحوا كلهم فى وقت واحد صيحة عالية ، فإن أصواتهم المتجمعة تحدث زجاجة رهيبية قد تبلغ مسامع سكان المريخ . فقام صاحبنا هذا بدعاية واسعة النطاق ، وتلقى وعوداً من مليون شخص بالحضور فى ساعة معينة للتهاتف والصياح . ولكن فى اليوم السابق للوعد المحدد للصيحة الكبرى ، قال أحدهم لنفسه : « وما الخطب إذا عدلت عن الذهاب . صوتى ضعيف . وأظن هذا الحشد الهائل لا يشعر بغيتى » . وقال آخر لنفسه مثل هذا القول . وسرت العدوى إلى كثيرين . ثم صارت شاملة جماعة . وفى اليوم المحدد لم يحضر أحد سوى صاحب الفكرة وأخذ يصيح وحده حتى أصيب بالتهاب فى حنجرته !!

والمعنى هنا صريح . فإن دورنا فى الحياة - حيث كنا ، وفى المرتبة التى نحن فيها - هو الدور الذى ينبغى أن نلعبه ونحسن أدائه . ومهما يكن هذا الدور صغيراً تافهاً . فإن له قيمته وقدره . وإذا تقاعست عن القيام به نقصت روية الحياة ، وأعوزها الانسجام الكامل .

والله يريد أن تقوم بنصيبك فى الحياة كاملاً . وهو يكافئك ، لاعلى أساس استحقاقك وجدارتك ، بل لأنه يحبك ويعنى بك كفرد فى أسرته . ولو أن البشر أدركوا هذه الحقيقة وعرفوها فى أنظمتهم وقوانينهم ومعاملاتهم . لأمكنهم تحقيق العدالة الاجتماعية ، والتضامن الاجتماعى ، وما إلى ذلك من الألفاظ الجوفاء التى يرددونها ويتصايحون بها .

لعل القارىء الكريم يدهش حين يسمع أن أكثر البعثات الدينية المسيحية
فى العالم تمنح أجوراً متساوية لرجالها مهما تباينت مؤهلاتهم وكفايتهم ،
فكبير الأطباء فى مستشفى كبير يُمنح الأجر عينه الذى يُعطاه المعلم فى مدرسة
ريفية ، ولا تتفاوت الأجور إلا بنسبة الأطفال الذين يعولهم الرجل لأن
أساس تقدير الأجور ليس المؤهلات والكفايات ، بل المسئولية العائلية
والحاجات . والقوم يفعلون هذا لأنه يتمشى مع مبادئ العدالة الإلهية وينسجم
مع شرائع ملكوت الله . ولأن شعار عملهم هو الخدمة والمحبة ، لا الغنى والاستغلال
وان الله يدعونا لنقوم بواجبنا فى خلاص العالم وتوطيد دعائم ملكوته
على الأرض . والذى يخلص العالم ليس الميل الأول الذى تقطعه مضطراً قيماً
بالواجب ، بل هو الميل الثانى الذى تقطعه فرحاً فى خدمة الغير .

ليس الواجب بل المحبة !

لواشم !

« إن في تاريخ الانسانية أشياء لا يقبلها العقل ،
ولكنها تبلورت في أقوال الناس وأفكارهم ، ذلك لأنها
قامت على حق أزلى بعيد عن المدركات العادية ، فانسابت
إلى خير البشرية وصارت حقاً من الحقائق الخالدة في الحياة ».

من العادات القديمة التي يرجع تاريخها إلى عصور سحيقة في القدم عادة
« الوشم » على الذراع أو الوجه أو الكف . وكانت البواعث إلى ممارسة هذه
العادة كثيرة ، فأفراد القبيلة الواحدة أو الطبقة الواحدة كانوا يتميزون بوشم
معين على أجسادهم ، وكان القوم الذين يقدسون حيواناً معيناً يرسمونه عادة على
أجسادهم بآثار من الجروح لا تمحى . وفي بعض القبائل كانوا يكرمون البطل
الذي يأتي أفعالا مجيدة بوشم أليم بارز على جسده عوضاً عن الرتب والنياشين التي
نعرفها في هذا العصر . وقصارى القول كان الوشم في القديم علامة مميزة —
كانه بطاقة تحقيق شخصية — يدلُّ على الأسرة أو المكانة الاجتماعية أو
الوظيفة أو الدين . وإلى عهد قريب جداً كان المسيحيون في مصر « يدقشون »
الصليب على أيديهم أو ذقونهم علامة مميزة لهم ، وما يزال بعض هؤلاء
أحياء يرزقون حتى اليوم .

ولعلَّ قداماء العبرانيين لم يمارسوا هذه العادة ، لأنها حظرت عليهم في سفر
اللاويين . على أن جيرانهم كانوا بلا شك يمارسونها لأغراض دينية ، كانوا
ينحتون التماثيل ، لأعلى الخشب والحجر فقط ، بل على أجسادهم أيضاً . ولعلَّ

الحظر على العبرانيين كان مردّه إلى صيانتهم من هذه الممارسات الوثنية الذميمة. وكان هذا الصنيع بمثابة تحسس في الطريق نحو إدراك أسمى وأرقى بأن الله روح ، وأنه أكبر من كل المصنوعات اليدوية ، والتماثيل المنحوتة ، التي صنعها الانسان ليعبدها . من ثمّ نرى الشريعة الموسوية تحرم الوشم ، كما حرّمت التماثيل المنحوتة ، وذلك لأسباب دينية روحية سامية .

على أن هذا الحديث يذكرني بعبارة جرت على لسان النبي اشعيا . في الفصل التاسع والأربعين والآية السادسة عشرة : « هوذا على كفى نقشتك » . وتحريم النقش والوشم في الشريعة الموسوية يجعل هذه العبارة صارخة جريئة . فالتى كان يتصارع مع الألفاظ لعلة يجد فيها وصفا لا تماً لمحبة الله . وقد وآتته فكرة رقيقة لينة مضحية ، هي محبة الأم . هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها . حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنساك . . والحق أن محبة الأم في عمقها وعلوّها . إنما هي بعض من محبة الله .

وقد أصاب النبي إذ فكّر في محبة الأم حين أراد استنباط صورة بشرية لمحبة الله . على أن هذه الصورة لم تسعفه تماماً ، ربما لأنه تذكر اختباراً شخصياً مزيراً قاسياً وقع له في حياته يوماً ما . لسنا ندري ولذلك قال إن هذه المحبة ، محبة الأم ، قد تنسى . أما الله فلا ينسى حسب اختبار الشخص .

من ثمّ يعود النبي إلى تفكيره ، ويحاول ابتكار صورة أخرى تمثل محبة الله القوية الخالدة ، التي لا تفشل . وهنا تسعفه قريحته الشعرية بومضة من الفكر الخاطف ، ويرى أمامه إنساناً قد نقش على راحتي يديه اسماً أو رسماً . وأغلب الظن أن النبي شهد من قبل إنساناً على يده وشم ، هو علامة القبيلة التي ينتمى إليها أو الإله الذي يعبده . فينتزع من هذا المشهد صورة تمثل محبة الله ، ويجزو على أن يتخيل الله فاتحاً كلتا راحتيه ، مظهرّاً إياها للأمة التي زعمت أنها قد نسيت « هوذا على كفى نقشتك » .

وقد نطق النبي بهذه العبارة في زمن طغت على أهله موجات من التشاؤم والشكوك والخاوف . وكان القوم في عصره يعانون اختبارات مريرة ، وقد دمرت بيوتهم ، ونهبت أمتعتهم ، واقفرت مدنهم وقراهم من ساكنيها ، وشرّدوا في الأرض ، كما حدث تماماً لكثيرين في هذا العصر في مناطق واسعة في العالم .

في مثل هذا العصر وهذه الظروف ، أُلهم نبي في القديم أن يرفع البوق إلى فمه ويصرخ قائلاً : لماذا تقول قد اخترقت طريقى عن الرب ، وفات حقى إلهى . أما عرفت أم لم تسمع . إله الدهر الرب خالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعيا . ليس عن فهمه فحس . يعطى المزمي قدرة ، ولعديم القوة يكثر شدة . . وترى ما التعليل الصحيح لهذا الموقف الذى اتخذته طوائف متعاقبة من أبناء الانسانية ، تشبعت نفوسهم بهذا اليقين الثابت في أزمنة الضيق والحرمان والنكبات والمصائب ، فنطقوا بألفاظ خالدة بقيت على الأزمان . ما التعليل الصحيح إذا كنا لا تؤمن بأنهم ألقوا همهم على الله الخالق ، ووضعوا فيه كل ثقتهم وكل إيمانهم !

أشياء لا يقبلها العقل

إن في تاريخ الانسانية أشياء لا يقبلها العقل ، ولكنها تبلورت في أقوال الناس وأفكارهم . ذلك لأنها قامت على حق أزل بعيد عن المدركات العادية ، فانسابت إلى ضمير البشرية ، وتركزت فيه ، وصارت حقاً من الحقائق الخالدة في الحياة . وإذا كانت القوات المادية للعياء هي الوحيدة العاملة في الكون ، فن ذا الذى ألهم الأنبياء والشعراء والكتّاب ليكتبوا قصائد الإيمان والفرح والابتهاج في ساعات الظلمة ، وليستوحوا! النور الإلهي من وراء ظلمات هذا الكون المادى ، وليرسموا صوراً من البهاء وسط غيوم الشمس الغاربة .

انى لا أتصور كيف يقدر النبي القديم - اشعيا - أن يعلن عمق محبة الله وعلوها ، وحنانه الأبوى الرقيق ، ما لم يكن هو نفسه الناطق بلسان « الحق الخالد » من وراء السحب .

ومما يزيد الصورة التي رسمها اشعياء نوراً ولمعانا ان ظهر في التاريخ على أرضنا هذه إنسان تمثّلت فيه حياة الله ومحبته . ففي يسوع المسيح تمثّلت محبة الله - التي أدركها اشعياء بعض الادراك - وجسداً سوياً ، وظهرت على مسرح الحوادث في الكون . وهذه المحبة تحمل جميع المعاني التي لخصها اشعياء وأيدّه فيها رجال الله في كل الأزمان في قوله : « هوذا على كفىّ نقشتك » .

والذين عرفوا يسوع وآمنوا به - من رجال ونساء - لم يخامرهم شك في هذه الحقيقة . ولقد أثبت يسوع للبشرية قاطبة أنه « على كفىّيه نقشها » . وحينما نرى الصليب الذي ارتفع يوماً ما على تلة خارج المدينة ، ونفكر في آثار المسامير لكي يجعلنا أبناء النور ، أبناء الآب في السماء ، أقول حينما نرى هذا نستذكر من جديد قولة النبي القديم ، ونذكرها بمعان أعمق وأسمى ، وتجرى على ألسنتنا صيحة داوية : « حقاً ، من فرط محبتك المدهشة ، قد نقشتنا على كفىّيك » .

فهل نقشنا نحن إسمه على قلوبنا ؟

مغامرات

« ... يبلغ الانسان خاتمة سياحته الطويلة نحو
الله ، حين يرى المحبة مسمرة فوق صليب ، وتنتهي
رحلته الطويلة حين يصرخ من أعماق قلبه مسترحاً
مستغفراً » .

في القديم صرخ أيوب صرخة داوية ، صعدت زفيراً حاراً من أعماق
نفسه المتألمة ، أ إلى عمق الله تتصل ؟ . والحق أن هذه الصرخة أقدم من
أيوب ، بل أقدم من العهد القديم ذاته . ولئن تكن هذه الصرخة الحائرة
المتسائلة قديمة قدم الإنسان ، فإن الرد الذي تجاوزت أصدائه في فضاء الكون
جاء متأخراً في ملء الزمن ، يوم بزوغ فجر المسيحية ، يوم « صار الكلمة
جسداً وحل بيننا » ...

إن كفاح الانسان لمعرفة الله بدأ منذ عصور بحقيقة في أوضاع غشيمة
بدائية . ففي مزيج من الرهبة والشكر ، تفرس الانسان البدائي في البذور
تزرع وتنمو وتتكاثر ، فصنع يديه أصناماً أسماها آلهة الخصب . ثم نظر
إلى الشمس والقمر والكواكب وحيوانات الحقل ومخلوقات البحر والهواء
— هذه كلها صنع منها لنفسه آلهة ، وهو في كل هذه المحاولات يتلصق السبيل
للوصول إلى معرفة اللانهائي غير المحدود .

ودراسة الأديان تحدثنا أن كل قبيلة من قبائل البشر أضافت شيئاً إلى هذه
المحاولات المتكررة للوصول إلى الله . فبقايا ملايين الأصنام القديمة تشهد

لذلك . والعبادات القديمة والطقوس والمراسيم والعادات الدينية المختلفة — على ما فيها من مظاهر تتقزز منها النفس في بعض الأحيان — كلها تشهد بأن الإنسان مغامر قديم سعيًا وراء الأزل الخالد غير المنظور .

والدروب التي سارت فيها الأجيال المتعاقبة متعددة ، ولكسها أشبه بالأزقة الضيقة والمسالك الفرعية التي تؤدي — عاجلاً أو آجلاً — إلى الطريق العام . لذلك نرى عقائد البشر وعمارساتهم وأفكارهم قد اندمجت في ثلاث سياحات ، هي الفلسفة والعلم والدين .

سياحة العلم

ولنبداً بـ «سياحة العلم» : لا مشاحة أن العلماء كانوا نبلاء حقاً . ففي القديم ساقهم النجم الهادي عبر الفيافي والقفار لإزاحة الستار عن لغز الكون . شاهدوا في الجوا أسراراً خفية ، فقاوسوا النجوم وأبعادها في الفلك الدوار . رأوا أسراراً في الأرض فخطموا الصخور . ومن النجوم تعلوا الاتساع واللانهاية ، ومن الصخور تلقنوا درس القدم والأبدية . وصارت ألف سنة كيوم ، والأرض كذرة من تراب ، حتى لقد صرخ أحد المغامرين في سياحة العلم ، فقال مرة : « قد عدلت عن الصلاة ، إذ لم يبدُ معقولا في نظري أن يعنى الله — الذي يسيطر على كل هذه العوالم وعلى الزمن والأبدية — بنورة حقيرة مثلي ، ويستمع إلى وأنا أحدثه عن همومي وأشجائي ، وآمالي وأمانى » .

حقاً إن سياحة العلم ، على ما فيها من نبل وبسالة ، قد جاءت بالإنسان إلى حيث أرهبته سعة الأشياء وعظمة الأكوان ، فقاوس الأشياء بالنسبة لأحجامها . واعتراه الشك والقنوط وحسب نفسه « حشرة طفيلية تغير على بشرة قزم بين السيارات » ، أو على حد قول برتراند رسل : « إن حياة الإنسان قصيرة عاجزة لأحوالها ولا طول ، وقد علّق على رأسه وبني جنسه سيف القضاء المحتوم الذي لا يرحم » .

على أن العلم لم يكن السياحة الوحيدة . فالعلماء ، وهم يعالجون مبدئياً حقائق

مجردة أبوا استنباط نظرية أو وضع قانون قبل أن يؤيدوا نظرياتهم وقوانينهم بالأدلة المحسوسة الملموسة ، ولكن هناك سائحون آخرون بحثوا عن الحق وناقشوه في نطاق العقل المفكر — هذه هي سياحة الفلسفة .

سياحة الفلسفة

وقد حاول المغامرون الأولون في ميدان الفلسفة أن يشرحوا الألوهية والطبيعة والإنسان . وقد قال أفلاطون « الفلسفة هي احتياز المعرفة . هي التشبه بالألوهية على قدر ما يصل إليه الإنسان » . هؤلاء غامروا في كشف المعنويات ، وحاولوا استكناه الخير والشر والحكمة ، وساروا في عالم مليء بالألوان الزاهية والعجائب المدهشة ، وإذا تنسمت أنوفهم رائحة الزهر الزكية وشهدوا كل جميل رائع في الحياة ، استنتجوا وجود جمال مطلق في مكان ما من الكون .

ولكن كان للصورة التي رسمها أولئك الفلاسفة المغامرون ناحية سوداء قاتمة . فالحياة بدت لنواظرهم جميلة رائعة ، ولكن القبح والدماثة والبشاعة برزت في الصورة أيضا . فالطبيعة الحنون الرؤوم تبدو أحيانا وحشا يقطر الدم من بين مخالبه وأسنانه . والخير في الحياة قد يتبدل شرا مكشرا عن أنيابه . مساكين أولئك الفلاسفة رأوا أمامهم عالما فيه رائحة البنفسج العبقة ، وفيه فحيح الحيات السامة ، فيه السلام وفيه الحرب - فيه الخير وفيه الشر - فيه الصحة وفيه الألم ... أنه عالم المتناقضات !

وكما روع العلياء في سياحتهم ، روع الفلاسفة أيضا وهالهم الأمر . فتارة صعدوا في سياحتهم إلى روابي الروح العالية ، وأخرى هبطوا إلى حفائر الشك والالحاد ، حيث حللوا في أمرهم وتوهموا الله كصانع ساعات ، حاول اتقان صناعته وتركها تدور على قدر ما فيها من اتقان .

على أن هناك مغامرة أخرى غير هاتين ... مغامرة لم تحاول أن تجدد الله

عن طريق النجوم والصخور ومتناقضات الطبيعة، بل عرفته عن طريق إنسان
ورأيه في وجه بشر .

سياحة الدين

قام البشر بأجراء تجارب في مملكة أسموها « علما » . وتجارب في مملكة
العقل أسموها « فلسفة » . ولكن قبل هذه وتلك أجروا تجارب في مملكة
الروح أسموها « ديناً » . وقد اتسعت هذه الكلمة لما لم تكن تحتمله ، وتخط
البشر على غير هدى في أحوال كثيرة ، وارتكبوا باسم « الدين » الجرائم
والآثام . ولكن هذه التجارب شملت - في بعض عناصرها الطيبة والخيرة -
رجالا أخيارا عظماء من مختلف الأديان والمقائد ، قاموا بمحاولات في
إخلاص وسلامة نية لعلهم يتماشون بالروح مع صانعهم وباريهم .

صَلُّوا إلى الله الذي خلق كل الأشياء على أحسن صورة ، ولكن ، وهم
يصلون هالتمهم المتناقضات الرهيبة التي رأوها في محيطهم . فهناك الزلازل ،
والجفافات ، والأوبئة ، والحروب . هناك آلام الأبرياء ، ومشكلات الحياة
والموت ... فلا عجب أن يحار حق خيار الناس والصالحين فيهم . ولم يكن بد من
شفاء الغليل والاجابة على السؤال المحير المربك: « من هو الله هذا ؟ »

وفي ملء الزمن حلت المشكلة ، وجاء الجواب الشافي المقنع . وبلغت
سياحة الدين ذروتها بانيثاق فجر المسيحية وظهور مؤسسها على الأرض .
وكانت تلك في الواقع خاتمة سياحة الدين ، وآخر الرحلات في عالم الروح .

وقد كان طريق واحد ، طريق واحد لا غير ، يظهر الله فيه للناس . فلم
يكن مناص من أن يكلم الله الانسان بلغة الانسان ، وأن يلتقي بالانسان في
الميدان الذي يدركه الانسان ، وأن يبين له كيف يعمل الله ويفكر ويحب .
فكسا الله « عمله وفكره ومحبه » جسداً بشرياً ، « والكلمة صار جسداً
وحلَّ بيننا » .

وليس سهل على العقل البشري أن يقتبس شيئاً إلا إذا تجسم أمامه . هذه هي الطريقة التي يجرى عليه علماء التربية الحديثة في تلقين الصغار والبسطاء . تجسم معاني الألفاظ وتشكيلها بأشياء وحركات منظورة للعين .

مثل مرة غلام في الثانية عشرة من عمره : ما المحبة ؟ — فأجاب « أمى محبة » . وعقل الغلام الصغير لم يستطع التفلسف في معنى المحبة ، ولكنه رآها مجسمة في أمه . رآها عاملة ناشطة في مجد وعظمة .

والله يكلم الناس بلغة بمائلة . لذلك تجسد الروح الأزلي ، وعاش بين الناس إنساناً .

ولأنه ليبهرنا بساطة الأوضاع التي رأيناها فيها : —

في بيت لحم : طفلاً صغيراً محوطاً بهالة من البسات العذبة — والله الكلمة صار جسداً .

في قانا : رأيناها في عرس ووليمة يزين الحفل بالفرح والمحبة ، ويكلل اليوم بالقوة والابداع — الله ، الكلمة صار جسداً .

في الجلجثة : رأيناها إنساناً يتلوى من فرط الألم ، مضروباً من الناس ومسحوقاً — والله ، الكلمة صار جسداً .

ويبلغ الانسان خاتمة سياحته الطويلة نحو الله حين يرى المحبة مسمرة فوق صليب ، وتنتهى رحلته الطويلة حين يصرخ من أعماق قلبه مسترحماً مستغفراً .

ومع ذلك فليست هذه نهاية المغامرة . فرحلة حكماء المجوس في القديم ، ورحلة الرعاة من تلة بيت لحم إلى حظيرة البهائم ، قد انتهت حين سجدوا أمام الطفل . ولكنهم عادوا يمجدون الله ويسبحونه . وما تمجيد الله وتسييحه إلا الحياة الطيبة المثمرة . وتتفق النتائج العملية للمغامرة المسيحية

مع قصد الله ومشيئته لأن السعي الدائب إلى معرفة الله ليس وقفاً على المتصوفة
الزاهدين ، بل هو مشاع لكل إنسان ...

و حين يجد الإنسان الصلاح والطهر ، والمحبة والغفران ، مجسمة في يسوع ،
لا يرتوى ولا يشبع إلا إذا تجسمت هذه في نفسه هو ، وعاش بمقتضاها
في حياته . هذا هو قصد الله .

عنده تزداد السباحة المسيحية كفاحاً مستمراً في سبيل الكمال الانساني.

أحكام القدر !

« إن الله لا يريد الفقر في العالم ، وتأبى المسيحية
أن تخدر أعصاب الناس بحثهم على الاستكانة إلى أحكام
القضاء والقدر . . . »

الفقر أحد الأعداء الثلاثة التي تكافح الشعوب لإزالتها ، ولعله أحد
هذه الأعداء ، لأنه لو لا الفقر لما كان الجهل ولما كان المرض . وهو إذا أسه
البلاء والعبء الثقيل الذي يضغط على قلوب الملايين من الناس في كل البلدان .

ولكن هل لهذا من دواء ؟ وهل للفقر من علاج ؟ يقيناً أن الفقر ليس
فضيلة ، وليس فيه خاصية من خواص القداسة ، وإن يكن كثيرون من الناس
— حتى بين المسيحيين — يزعمون أنه ضرورة لحفظ الكيان البشري ،
وأنه منطوق على كثير من الفضائل . ولعله لا توجد آية في الإنجيل أساء الناس
فهم المقصود منها مثل قول يسوع « الفقراء معكم في كل حين » . وكثيراً
ما يجردونها من سياقها وملابسها ويزعمون أنها تحمل معنى بقاء الفقر
والفقراء الآن وإلى الأبد ما دام في الوجود بشر .

وعندى أن هذا تأويل سيء للآية الكريمة . وهي في أبسط معانيها
احتجاج صارخ من جانب يسوع على وضاعة يهوذا ودناءة نفسه . وهو يتظاهر
بالدفاع عن الفقراء إذ يعيب الإسراف الذي اقترفته مريم في شراء طيب غالي
الثن وسكبه على قدمي يسوع . ولم يكن الرجل مخلصاً في تظاهره وادعائه
الحذب على الفقراء ، لأنه لم يتورع أن يختلس من صندوق الجماعة لمنفعته .

ثم أراد يسوع أن يفهمه أن فرص إغاثة الفقراء كثيرة وموآنية ، ولكن حياته قصيرة ، وهذا العمل الدال على المحبة والإخلاص والإحترام جاء في وقته قبل الأوان . وقلب يسوع أكثر القلوب حساسية في تقدير شعائر المحبة للصادقة . وآخر ما فكر فيه معلم الإنسانية الأكبر أن يتخذ أتباعه من قوله هذه تكأة لقسوة القلب ، أو للزعم الأجوف أن لا علاج للفقراء ، وأنه باق في الحياة ما بقى الإنسان على الأرض .

وقد علم المسيح أتباعه أن يتطاعوا دائماً إلى حياة أفضل ، وحياة موفورة الكرامة والخير ، وإن يكن قد عليهم أن يطلبوا أولاً ملكوت الله ، فتخلو حياتهم من العوز ، ومن القلق والعناء ، كطيور السماء المفردة وأزهار الحقل اليبانة ، وعليهم أيضاً أن في طريق المحبة التي رسمها نبراساً للحياة الإنسانية : « أتيت ليسكون لهم حياة وليسكون لهم أفضل » . أما البركة الطوبى ، التي خلعمها على الفقراء ، فكانت بركة مقارنة محض ، حين تقاس بويلات الثروة الطامعة المتكالبية . ولم يقصد المسيح من وراثتها إقرار الفقر ، والموافقة عليه حيثما وجد ، وأياً كانت أسبابه .

إن الله لا يريد الفقر في العالم ، وتأبى المسيحية أن تخدّر أعصاب الناس بمحسّهم على الإستسكانة إلى أحكام القضاء والقدر ، أو الأخذ بأسباب القناعة والرضا بما هم فيه من حال مزر ، استناداً إلى أن هذه هي إرادة الله التي لا راد لها ولا محيص عنها . تأبى المسيحية هذا لأنها تقدر قيمة الفرد وتجاهد أن ينال كل إنسان قسطه من الحياة الكريمة وحقه في الوجود .

وفضلاً عن هذا فإن موارد الثروة المتكاثرة في العالم الحديث تمسكتنا من إزالة أسباب الفقر في يسر وبغير إبطاء . ومن الصدف الغريبة أن زيادة السكان في العالم العصري يصحبها دائماً زيادة هائلة في قوى الإنتاج . ويقدر رجال الإقتصاد أن القوة الإنتاجية في العالم زادت ألف ضعف عما كانت عليه في

القرون الوسطى . وقد جاءت هذه الزيادة على الرغم من القيود المصطنعة غير الطبيعية التي تعرقل الانتاج بسبب الانانية والمطامع . وحتى الآن لم نطلق العلم حراً طليفاً يستغل الطبيعة استغلالاً غير مقيد ، ولم ننظم الصناعة تنظيمًا يفيد منه الناس أكبر فائدة ، وذلك بسبب القيود والعرائيل التي يقيمها أصحاب المصالح لجرّ المغانم وتكديس الثروات وحرمان عامة الناس من الخيرات . وهناك في بطون الأرض ثروات دفيئة لم تستكشف بعد . ولو أننا وزعنا المواد الأولية توزيعاً أساسه العدل والإنصاف ، لما وجد محتاج فقير على ظهر الأرض ، ولو أننا عملنا على إشباع حاجات الملايين من المعدمين ، لا كتظت الأسواق بالسلع ، ولو فر الاستهلاك ، ولا تعدم التعطل ،

ومن الميسور جداً أن نكفل راحة العيش لكل إنسان دون أن نعتدى على حق أى إنسان . ولم يعد ثمة داع لما يسمونه التطاحن بين الطبقات ، ففي العالم وفرة من العظام تكفى جميع الكلاب المتهاوشة ، . ومع ذلك نميش وكأنا في حرب دائم لنكفل أدنى أسباب الحياة .

وهذا مسلك منطوق على أبشع ضروب الجماعة ، وعلى إنكار لجود الله وخيره ومحبه . وحين نقرأ عن ويلات الجوع والحرمان والعري والبرد التي تجتاح الآن بلاداً كثيرة في العالم ، نتقضى جزعاً وفزعاً أمام ضلالة الانسانية . ونحن إذا آمنا أن الله أبونا كلنا ، وأن هذه الأرض هي موطن لأفراد الأسرة البشرية ، وإذا أقننا نظام البيت العالمي على أساس هذه العقيدة ، لما عالجنا الفقر بهذه الجرعات الضئيلة التي لا تغنى قتيلاً ، وهذه المسكنات الوقفية التي لا تعدى نفعا ، بل لكنا عالجناه علاجاً حاسماً نهائياً .

أجل ، إن توزيع الثروة واستخدامها على أساس المسئولية الاجتماعية والمودة المتبادلة وحسن الادراك المشترك . لمن أضمن الوسائل لإنقاذ البشرية من كابوس العوز الاقتصادي والحرمان والخوف ، ومن الجشع

والطمع والاستغلال والنزاع . ولا شك أن عوامل الفقر وأسبابه خطر داهم يهدد الحضارة الانسانية بالانهيار والتدهور إلى العصور المظلمة ، إذا لم نكبح جماحها ونقلم أظافرهما . أما الذين يزعمون أن إزالة الفقر يهدد كيان المجتمع ويؤدي إلى إنهيار الجنس البشرى ، فهم وبال على الانسانية وذبانية إبليس .

إن كرم الله في الطبيعة ينتهر ويوبخ طمع الانسان وجشعه ، لأن الثروة ملك لله ومنحة منه للبشر أجمعين . وفي هذه الأيام ترن أصوات مدوية في آذان الناس لينتهزوا الفرصة السانحة ، فلا يعالجوا الفقر بالأدوية المسكنة والجرعات الخفيفة ، بل يعملوا على استئصال شأفته ، ويوفروا أسباب الحياة الكاملة لكل ذى نفس حية .

ومن دواعي الغبطة والفخر أن نهضتنا الاشتراكية الحديثة قد فطنت إلى هذه الحقائق كلها ، وأخذت تعالج الفقر بتشريعات وأنظمة عادلة .

أما الزعم بأن الأديان لا تقر مثل هذه التشريعات لأن الله يقسط الأرزاق وهو العادل الحكيم ، فهو زعم باطل ، والأديان جميعاً — أو المسيحية على الأقل — تتبرأ من هذه الأوهام التي يصطنعها أصحابها لهُوى في نفوسهم . والله نسأل أن يهدي أولى الأمر فينا إلى سواء السبيل، ويمينهم على إزالة أسباب الفقر بأساليب حكيمة بانية تحفظ كرامة الانسان .

تطور طبيعي

« إذا رمنا إصلاح الجيل الذي نعيش فيه ، لاجد لنا من النظر إلى مشاكله نظرة معتدلة كريمة منصفة .
أما محاولة إرجاع عقرب الساعة إلى الوراء ، فهو انتكاس جد خطير » .

أرأيت إلى بعض العناصر الكيماوية التي لا تخلو من مواد غريبة ؟ إن الدين أشبه بهذه العناصر ، فهو الخيرة المخبوءة دائماً في مكاييل ثلاثة من الحنطة . وهو التبر الثمين الذي يُصب في قوالب جامزة ، ولا تلبث هذه القوالب أن تتحطم عاجلاً أو آجلاً ...

بدأت المسيحية الأولى طائفة من طوائف اليهودية ، ولو أنها بقيت في حدودها الضيقة تحت زعامة الرسول يعقوب في أورشليم ، لكانت أشبه بخلافة يضوّل أثرها ، ويضعف شأنها ، بعد موت مؤسسها . ولكن الله فيّض لها عبقرية فذة في شخص بولس الرسول ، فجعل المسيحية دين العالم اليوناني ، يتكلم ويفكر باليونانية ، لغة الثقافة والعلم والفن في ذلك العصر . فقهر أوربا وخسر آسيا . وأحسبه قد فهم فكر يسوع أكثر مما فهمته كنيسة أورشليم الأولى .

وجاء بعقب هذا عصر الاضطهاد ، ولم يكُ في أول عهده منظماً شاملاً . فنظرت الخاصة إلى المسيحيين في بادئ الأمر نظرة احتقار ، لأنها لم تكلف نفسها عناء لتفهم أغراض تلك الطائفة الناشئة ، أما الكافة فقد كرهوا

المسيحيين للأسباب التي أبغضوا من أجلها اليهود، مع فارق واحد، هو أن المسيحيين ما كانوا قط مرايين يستغلُّون الضعف والفقر. ثم فتحت الحكومة الرومانية عينها في القرن الثالث لترى المسيحية تتوغل بين صفوف جندها وقوادها، وقد غدت هيئة قوية مخشئ بأسها ولا يؤمن جانبها لخلوها من شعار الولا. للإمبراطورية الوثنية. فراحت تصوب نحوها ضربات غير سديدة المرمى، وأحست الحكومة أنها لم تعد تقبض على ناصية الحال. وأخيراً ائتمر دقلديانوس ورفاقه بالكنيسة، وأعدوا لها الضربة القاتلة لاقتائها عن بكرة أبيها. ولكن أصولها كانت قد تشعبت في حياة الأمة، فلم تغن كل محاولاتهم قتيلاً، على الرغم مما مُنيت به الكنيسة من قتل وتشريد وإبذاء وتخریب. وأخيراً تمت المصالحة على عهد قسطنطين الذي قبل المسيحية ديناً رسمياً للدولة. وانتصرت الكنيسة على الإمبراطورية، وفاز الشرق على الغرب..

هكذا كان، وهكذا سيكون: إن مكافحة الحركة الروحية المعنوية بأسلحة بشرية مادية، يشدد مساعد الهيئة المضطهدة، ويصفىها مما بها من زغل، ويشحذ عزائم الذين تقهرهم القوة الغاشمة إلى حين. وكل تغليب للقوة العضلية على القوة النفسية الروحية مصيره الفشل المحقق.

العهد البيزنطي

وكانت الحضارة القديمة، والمسيحية الأولى، كلاهما من النهضات التي ازدهرت في المدن المتحضرة. وما حل القرن الرابع والخامس حتى كان الخراب قد عمَّ المدن — ما خلا بعض أنحاء الشرق — وفست الحياة فيها بتضخم التقذ واضطراب الأحوال الاقتصادية. ولم تبق إلا الضياع الريفية التي هرع إليها الأشراف والتبلاء واقتطعوها لأنفسهم، وبدأ ما عُرف في التاريخ بالعهد الاقطاعي. وحسبُ التاريخ شاهداً على ما فشا في تلك العصور المظلمة من ظلم واعتساف ونهب وسلب. وفي فترة هذا الانحلال والفوضى احتلت الحكومة الدينية البابوية مكانتها الرفيعة. وأغلب الظن أن الحكومة الدينية

في ذلك العهد لم تقتصب السلطة الزمنية اغتصباً ، ولكنها فرضت عليها فرضاً بحكم الظروف القاهرة . ولم يك هيناً على البابوية أن تقطع صلاتها بالعاقل الجالس على عرش بيزنطة ، وما يزال حتى اليوم — في قداس الجمعة العظيمة بالكنيسة البابوية — دعاء خاص لامبراطور الدولة الشرقية الرومانية . ولم تكن المنازعات التي ثارت بين الامبراطورية والبابوية في ذلك العهد نزاعاً بين السلطين الدينية والزمنية . ولكن ظروف الاحوال يومئذ هي التي أملت فكرة قيام حكومة دينية مقدسة تسود الشرق والغرب . ولعلها كانت أثراً لا بد منه من آثار الفوضى التي فشت في ذلك العصر . ونحطى . إذا حسينا ذلك العهد من عهد انحطاط المسيحية . فالكنيسة الأولى في العصر الاول لم تكن سلطة زمنية . وقد تماشى موقفها هذا مع الزمن الذي عاشت فيه . على أن ظروفًا تاريخية طارئة أملت على الكنيسة في القرون الوسطى أن تملك إلى جانب رسالتها الروحية سلطة زمنية أيضاً .

وعلى الرغم مما شاب تلك القرون من تضيق على الحرية الدينية . واستغلال غير محمود للسلطين الدينية والزمنية ، فإن تلك العصور التي سماها التاريخ « مظلة » والتي وصفها الكاتب الفرنسي موليير بقوله :

«Le fade goût des monuments gothiques. Ces monstres odieux des siècles ignorants.»

« ذلك الذوق السقيم الباهت في الآثار القوطية ، وتلك الوحوش البشعة في العصور المظلمة ، — قد أنضجت للعالم نفراً صالحاً من الاتقياء الزاهدين ، والأفذاذ الروحانيين ، والفنانين الذين شادوا أبداع العائير المسيحية ، ورسوموا أروع الصور الدينية التي ما برحت تزين متاحف الغرب .

ونحن لانطمع في هذا العصر على الأقل في كنيسة جامعة ، ولا في امبراطورية مسيحية جامعة . فالاتحاد الذي تحلم به الكنائس ، وعلى رأسها الفاتيكان ،

ليس اتحاداً سياسياً . وقد لا يكون اتحاداً نظامياً ، في العصر الحاضر على الأقل ، إنما هو « وحدة الروح » برباط السلام .

وما تاريخ المسيحية إلا تاريخ التقاليد الروحية العظمى . وما الخلافة المسيحية الحق إلا حياة القديسين في أية كنيسة . ونقد شبّه اكليميندس الاسكندري الكنيسة بنهر عظيم تصب فيه الغدران والفرع من كل الجوانب . ويجرى هذا النهر العظيم تارة في مجرى ضيق ، ثم يتسع تارة أخرى كطوفان متدفق ، يتوزع أحياناً في مجار كثيرة متفرعة ، وأحياناً أخرى يختفي من الأنظار ويشق طريقه تحت الأرض . ولكن الروح القدس لم يترك نفسه بلا شاهد . ولو غضضنا الطرف عن سير تاريخ الكنيسة العالمي ، وتبعنا آثار الدين الروحي والكنيسة الروحية ، لتغير حكمنا على كثير من الحوادث .

وحين نتعمق انقسام الكنيسة وتفكك وحدتها ، لا نقصد بذلك روحها وحياتها ، إنما نقصد السادة الرؤساء الذين يقيمون الحواجز بين جماعات المؤمنين . وهل إذا قرأت كتاباً مثل « اعترافات القديس أغسطينوس » ، أو « سياحة المسيحي » ، أو غيرها ، تشعر بشيء من الحواجز الطائفية أو الفواصل الروحية ؟ ألم تسكن المسيحية منقسمة أبداً في محارب النفس ، التي يصلّي فيها الاخيار الصالحون .

عصر الإصلاح

وبعد زوال العوامل التي أملت الحكومة الدينية البابوية ، جاء عهد الإصلاح . وهو في الحقيقة نزاع بين أوروبا الشمالية وأوروبا الجنوبية ، بين المسيحية اللاتينية والمسيحية التيوتوتية ، هو في الحقيقة ثورة الحرية ضد السلطات . وتماشت مع ثورة الإصلاح في الغرب حركة مماثلة في الشرق لم ينشأ عنها شيء من الاضطراب لاختلاف الظروف والأحوال .

وكانت تلك الثورة اصلاحية مفتاحاً للسياسة الاوربية الحديثة ، اقتفى

الشرق خطاها من بعض الوجوه ، في المسيحية والإسلام على السواء ، وبوّقت
الآبواق فخلع الناس عن أكتافهم نير الملوك والكهنة والاشراف والنبلاء
وكل ذى سلطان .

ولم تخل هذه الخطوة الجريئة من خطر . ولقد علّق عليها متهمكاً أحد
مشاهير الكتاب بقوله : « تطورت آثار هذه الحركة عن مظاهر غريبة بدت
لنا في جرأة الملعدين الذين غالوا في تحدّي الله والوالدين ، وفي تمرد النساء
على سلطة الأزواج ، وعلى قيود البيت والحياة العائلية ، وفي الشباب الذين
يضيّقون بالحياة وهم بعد في الثانية والعشرين ، وفي الجماهير الغفيرة التي تغرق
نفسها في اللذات ، وفي الملايين الكثيرة التي أمّلت إرادتها الجائحة على دور
السينما وعالم الصحافة ، لتخرج لها ما يشبع ثورتها النفسية » .

وهذا تهكم لا يخلو من بعض الحق . فإن البشر قد أساءوا من بعض
الوجوه فهم الديمقراطية ، واستغلوا سماحة الحرية استغلالاً لا ينسجم
وروحها ، ولكن الافراط في لوم هذا الجيل وعذله لا يخلو من شطط أيضاً .
ولا سبيل إلى إنكار ما في الهيئة البشرية الآن من شرور وآثام ، ولكنها
لم تبلغ بعد حد الاندثار والانحلال الذي يذهب إليه بعض المتشائمين .

وإذا رمتنا إصلاح الجيل الذي نعيش فيه ، لا بد لنا من النظر إلى مشاكـله
نظرة معتدلة كريمة منصفة . أما محاولة إرجاع عقرب الساعة إلى الوراء ،
فهو انكاس جدّ خطير .

وكل حق جديد يقبله البشر ، يكونون فيه عرضة إلى الافراط والمغالاة ،
ولكن واجبنا نحو النريات المقبلة ، وتبعتنا حيال الأجيال التي لم تولد ،
تقضى علينا بالتريث وأخذ الأمور بالهواذة والرفق ، واثقين أن الدين الحق
ليس دين الجود ، بل هو الحق الشامل الجامع الذي يسع كل الثقافات وكل
العصور وكل النزعات البشرية ، عالمين أن في العقائد التي نسميها « دنيوية »

كثيراً مما هو طاهر وجليل وحق ، وبما يوائم المبادئ المسيحية لو اتسعت
وجهة نظرنا .

وكثيرون من المسيحيين يقفون بمعزل عن الأشياء التي يشغف بها
معاصروهم ، ثم يشتكون ويكون لأن الناس لا يبالون بالدين ، ولأن الحياة
الاجتماعية كلها فاسدة شريرة . والله يعلم مقدار الخطر الكامن في النزعات
الدنيوية العالمية . ولكن ينبغي أن تقدر الفوارق البارزة بين مزاج العصر
الأول الذي نشأت فيه المسيحية وبين مزاج القرن العشرين . وفي العصور
الخوالي هرب الأنقياء ، رجالاً ونساء ، من الهيئة البشرية لما اعتورها من
فساد وختل وشقاء . ولكن نزعة الاعتزال ، هذه تكاد تكون الآن أثراً
من آثار الماضي السحيق لا يستسيغها العقل ، ولا تقبلها الشهامة والمروءة ،
لأننا نشعر أننا مدعوون للعمل مع الله ومع زملائنا أبناء الانسانية في هذا
العالم . وقل بين الناس من يذهب إلى اعتبار أشياء الجسد وميول الطبيعة
البشرية مكرهة في نظر الله .

إنه من الحماقة أن نشكر الحقائق الراضية ، وأن نتجنى على كل شيء في
هذا العصر ، وأن نحسب البشر مارقين عن الدين لأنهم لا يتقيدون باصطلاح
مرسوم ، ولأنهم ينزعون إلى اصطلاح جديد في تأويل الأشياء وتعليل الحياة .
إن المجال واسع للإصلاح والتعمير ، ولكن الهيئة البشرية التي نعيش فيها
لا تستحق الإعدام ، كما تتوهم . ولدينا الكثير من الأشياء الخليقة بالشكر ،
والبركات التي نستمتع بها دون أن نتعب مثقال ذرة في اقتنائها .

ويبقى بعد هذا كله الفاصل الكبير ، في كل طبقة من طبقات البشر ،
بين إنسان وإنسان : بين إنسان يضع كتفه مع الاكتاف في العبء المشترك ،
وبين إنسان يميل بكتفه فيكون ثقلاً على الآخرين ، بين الذين يحملون أقال
بعضهم بعضاً ، وبين الذين يعيشون ويلهون ويتركون الآخرين ينوءون تحت
أعبائهم الثقيلة . يقول برنارد شو الكاتب الانكليزي الشهير : « إن

«الجتليان» هو الانسان الذي ياخذ من الخير المشترك في العالم أقل مما يودع فيه، — وهذا مبدأ مسيحي لاشيئة فيه .

والذي بحسبه العالم نجاحاً في الحياة هو حصول المرء على عمل تضعه فيه الصدق أو الأقدار بحيث يستدر منه قدراً من المال يبرز فيه زملاءه واثرايه، بل ربما يفوز بهذا النجاح المادي من طريق التلاعب والاحتياال والمقامرة . وأمثال هؤلاء يستخر منهم المسيح بقوله : «ملوك الأمم يسودونهم والمتسلطون عليهم يُدعون محسنين . وأما أنتم فليس هكذا» .

على أن الفئة التي قسا عليها الانجيل في حكمه هي فئة الذين لا يعملون شيئاً في المجتمع . فالغنى في قصة لعازر الذي يعيش حياة الترف والبلادة ، بينما يقبع الآخرون عند باب داره في شقاء يتلقون الفئات الساقط من تحت مائدته، والعبد الذي أخفى فضة سيده، والمصباح الذي يوضع تحت المكياال فلا يضيء . — هذه كلها أمثلة صارخة على قسوة الانجيل على المتكاسلين الذين يعيشون كاطفيليات في جسم الهيئة ، وليس حقاً أن الانجيل يدعو إلى فضيلة سلبية ، أو مجرد الامتناع عن اقتراف الأخطاء والخطايا . وإذا قدر لنا ، حين نستلقي على فراش الموت ، أن نقول اتنا تركنا رقعة العالم التي عشنا فيها في حال أفضل وأسعد مما وجدناها عليه ، كان لنا في هذا خير مشجع للجواب الجريء المقبول في يوم الدينونة . وليس يهم في هذا كله المهنة التي نختارها أو الحرقة التي نحترقها ما دمنا نجتنب الأعمال العقيمة التي لا نثمر شيئاً ، أو التي لا نخدم إلا المتع الأنانية . ولقد قال أحد كتاب الأخلاق : « لا تطلب التقوى أن تنفذ أى طريق من طرق الحياة ، تستطيع أن تسلك فيه بعقل وحكمة ، فكل ما تقدر أن تعمله أو تستمتع به في حضرة الله، لا يتعارض وناموس التقوى» .

نحن وورثة تراث زاهر

بعد هذا نرى أنفسنا ورثة تراث زاهر ، فلا سبيل إلى التشاؤم إزاء حضارتنا العصرية ، ذلك لأننا مرتبطون ارتباطاً تاريخياً وثيقاً بأفضل ما أعلنه الله للجنس البشرى ...

بالمضادات القديمة التي امتزجت بالمسيحية الأولى ، قتلورت فى أفكار
حرّة سامية ...

بالعبرية الدينية فى العهد القديم التى هذبها وصقلتها سلسلة من المحرر
والويلات السياسية .

بأعلان الله فى يسوع المسيح الذى أشرق أنواره على البشرية منذ عشرين
قرناً ، وأجرى العجائب فى حياة الأفراد والشعوب التى استنارت بهديه .
بالروائع الفنية وآيات الزهد والتقوى وإنكار الذات التى تمثلت فى
القرون الوسطى .

بالشرائع والآداب والأنظمة والحريات التى ازهرت فى عهود الإصلاح .
بنواحي النشاط العجيبة المتنوعة التى تعج بها الحضارة العصرية .
بالآمال العظام التى تبدو فى الأفق من بعيد على الرغم من السحب القاتمة
المعقودة فى الجو .

هذا هو تراثنا الزاخر الذى نعتز به أيماء اعتزاز ، والذى يبده غمامة
التشاؤم التى تبسط ظلها على قلوبنا وعقولنا فى هذا العصر .

جهنم الحديثة !

« إن جهنم مدينة خاوية ، خالية ، رمادية ، مكدة اللون ، فسيحة الأرجاء ، تمتد إلى مسافات لا تدركها العين . . . »

يبهرنا الفلكيون بالأرقام والمسافات والحقائق التي يشبهونها في كتبهم وبحوثهم . وما يقولونه إن السديم البعيدة التي يكشفها التلسكوب تباعد عن أرضنا بسرعة مذهلة رهيبية . وكلما بعدت عن الأرض زادت سرعة حركتها . وهم يعلمون سرعة هذه الحركة بقولهم إن السكون كله يتسع ويمتد أشبه بالون . وأنت إذا تفحنت دبالوناً ، من المطاط ، تباعد كل جزء فيه عن الجزء الآخر . وكلما تباعدت هذه الأجزاء زادت المسافة بينها . والذي يحدث في الفلك أن السكون كله يمتد ، فتباعد هذه السديم عن الأرض ، وتبدو كأن حركتها تزداد أشبه بالبالون وهو يتنفخ !

وقد استعار أحد علماء الأخلاق ، أظنه المرحوم الدكتور لويس الأستاذ بجامعة اكسفورد سابقاً وصاحب كتاب « نبراس الأخلاق » ، (١) — فكرة من علم الفلك ، وحاول بأسلوبه الفكاهي الشعري الرزين أن يصف التفارق بين السماء وجهنم . وإليك الصورة التي رسمها :

قال إن جهنم مدينة خاوية ، خالية ، رمادية ، مكدة اللون ، فسيحة الأرجاء ، تمتد إلى مسافات لا تدركها العين . ولماذا هذه السعة ، ولماذا هذا الفراغ ؟ لأن كل طارق جديد يفند إلى هذه المدينة بعد أن يبني داره ، يتشاحن

(١) هذا عنوان الكتاب الذي نقله مؤلف هذا الكتاب الى اللغة العربية .

ويتشاجر مع جاره ، فيضطر إلى الابتعاد والتحرك إلى خارج نطاق المساكن . وهذا هو إحساس كل فرد في هذه المدينة الرهيبة . ولذلك تمتد وتتسع في أطرافها ، ويهجر الساكنون دوائرها المركزية ، ويتحرك السكان في غير انقطاع إلى ما وراء ضواحيها المتباعدة ، حتى لا يتصل بعضهم ببعض . وتسمى هذه المدينة المهجورة ، الممتدة في الفضاء اللانهائي ، شعاراً لانقطاع المودة للتبادلة ، وزوال الألفة البشرية بين الناس .

هذا هو الوصف الذي رسمه العالم الاخلاقي لجهنم الحديثة . وبدلاً من أن تكون تاراً متقدمة ، كما صورتها روايات الكتب المقدسة ، وخيالات العصور الوسطى ، يصورها صاحبنا مدينة بليدة ، عملة ، لانهائية ، يحاول كل من فيها أن يهرب من جاره ، وأن يعيش في وحشة قاسية خالية من المحبة والصداقة والألفة .

وفي هذه الحياة الدنيا يتعذر على الإنسان أن يعيش بمفرده ، ولو على كره منه . ولكن ليت شعري ماذا يكون حالنا بعد الموت إذا اختفت هذه الظروف القاهرة التي تربط الناس بعضهم ببعض ، وتجعل صلتهم المتبادلة أمراً لا يحصى عنه ولو كانوا كارهين . وكيف تكون جهنم لو يتاح للأشرار أن يفعلوا ما يشاءون ، ويقطعوا حبل المودة الذي يربطهم بغيرهم ، ويعيشوا لأنفسهم في وحشة ووحدة . إنها صورة مرعبة حقاً ، قد تكون أروع وأشد رعباً من النار المتقدة التي لا ينطفئ سعيها .

وعلى ضوء هذه الفكرة يمكن القول ان بين الناس كثيرين يبدأون حياة جهنم ، وهم هنا على الأرض . فهم يقفون من « جيرانهم » موقف النكد والاحتقار ، ويباعدون بين أنفسهم وبين الفرص التي تهيء أسباب الصداقة والمحبة والألفة مع غيرهم . وكأن رغبتهم هي تلك التي أعرب عنها الشاعر الروماني جوفنيل بقوله « لا يحبون أحداً ، ولا يحبهم أحد » . يريدون أن يعيشوا في عزلة كثيفة نكدية . وبين الناس من يتخذ هذا الوضع فلسفة في

الحياة ، مثلهم مثل ذلك الاغريق القديم ديوجينيس الساخر المتهمك الذى عاش فى برميل . ولما سأله الاسكندر الاكبر عن خدمة يؤديها له ، أجابه ساخراً :
» نعم . أريد أن تباعد عني قليلاً ، لكي لا تحجب عني نور الشمس ! » .

وهذا يذكرني بقولة للنبي هوشع فى العهد القديم : » مثل حمار وحشى معتزل بنفسه ، . ولعلّ هذا أبلغ وصف ينطبق على ذلك الانسان الذى يعيش وسط ضبابية كثيفة فى وحشة وإعتزال . وما أظن ذلك الحمار الاعجم ، الذى لا يفهم ، سعيداً فى عزلة . وبالأولى يكون شقيماً يائساً الانسان الذى يعيش لنفسه ومع نفسه .

وفى السفر المقدس آيات باهرات تسمى إلى الطريق الآخر الافضل فى الحياة ، وأعني به طريق العشرة والتواد والإلفة والتعاون . وأبرز هذه الآيات قوله المسيح » تحب قريبك كنفسك ، . والكلمة » محبة ، منطوية على الوصيتين العظيمتين ، وهما محبة الله ومحبة الناس . والامر لا يفتقر إلى إيضاح ، فانا لن نجد أناساً يحبون الله ، وفى الوقت نفسه يكره بعضهم بعضاً . ووقف أحدنا نحو الآخر هو بلاشك من جوهر الدين . فنحن حين تؤمن أن الله خلق جميع الناس ، وأنه يرحاهم ويحبهم كلهم على السواء ، لا يسعنا إلا تقوية أوامر الإلفة والتعاطف بيننا وبين زملائنا فى الإنسانية .

ومن أهم مظاهر هذا التعاطف المتبادل التسامح مع الآخرين ، وتقدير آرائهم ووجهات نظرهم ، وعدم احتكار الحق لعقولنا وأفكارنا وحدنا .

ومؤخراً قرأت رواية عن زواج غير موفق ، تخيل فيه الزوجان أن أحدهما يحب الآخر وعلى وفاق معه . وسرعان ما تبينا أنهما على خلاف فى رأى دائم . وعلة الداء فى النزاع أن الزوج كان يحاول دائماً تغيير عادات زوجته وأخلاقها . كانت امرأة فاتنة مليحة طيبة من وجوه عدة ، ولكنها كانت تميل إلى الاهمال وعدم النظام ، وهو شغف بالترتيب والتنسيق . وبسبب كرهه لهذه العيوب فيها ، نسي محاسنها الأخرى ، كما كرهت هى فيه التزمّت والتشدد

في النظام والترتيب . فلكي تحب د القريب ، في الزواج أو أية علاقة أخرى من العلاقات الانسانية ، يجب أن تتسامح ، وأن تقبل الناس كما هم ، وتقدر ما فيهم من حسنات ، ونشاطهم وجهات نظرهم ، وتعلم منهم بدلا من أن نحمّلهم قسراً على تغيير ما لا يروقنا فيهم .

وثمة مظهر آخر لهذا التعاطف المتبادل هو الإشفاق والمعونة . فعلى العظماء والأقوياء أن يتحملوا نصيبهم في ضعف الانسانية وهزالها . ونحن إذا أتركنا حاجات المساكين والمحرومين والساقطين ، ورضعنا أنفسنا محلهم برهة من الزمن ، لا يسعنا إلا الإشفاق عليهم ، ومدّ يد المعونة إليهم .
حقاً ان الوصية د تحب قريبك كنفسك ، هي شريعة السماء !

قصة الخير في الإنسان

« ... لا أجرؤ على تقبيلها ، فانا نجسة فاسدة
من قة الرأس إلى أخمص القدم ، وهي طاهرة نقية
كالزهرة اليانة ، والطهر والنجاسة لا يأتلفان ، والخير
والشر لا يلتقيان » .

« أم »

« **جلس** الطبيب — يوماً مع صديق له في مقهى من مقاهى باريس
في الهواء الطلق . ولجأة تميل عيناه إلى امرأة تشرب الخمر جالسة إلى المنضدة
المجاورة ، وبينهم وإياها في حديث طويل . وقد بُهت الصديق أن يرى طبيباً
له مقامه وكرامته يتحدث علانية وأمام أعين الناس في مقهى عام مع امرأة
كانت تعرف بأنها من أشر نساء باريس .

وإذ يرى الطبيب أمارر الدهشة على محيّا صديقه يلتفت إليه ويقول :
سأروي لك قصتها: ذات مساء كنت خارجاً من مدرسة عدت فيها فتاة صغيرة
قاتنة في الخامسة عشرة من عمرها ، وإذا بهذه المرأة تعترض طريقي ، وتسألني
وهي ورجلة مذعورة عن حال الفتاة المريضة ، ونقول في أنين وتنهد : أنا أمها
وأريد أن أراها . ولم تكن المرأة قد رأت ابنتها منذ اثنتي عشرة سنة ، إلا
عن بعد . واسكنها ظلت تنفق عليها من مالها والفتاة لا تعلم ذلك . كان ضحك
الأم خليفاً بالرثاء والاشفاق . وبعد يومين ثبت لي أن الفتاة لن تبرا من علتها ،
وأنها لا بحالة مائة . فاندفعت الأم في تلك الليلة واستخفت في ثياب ممرضة ،
ودخلت غرفة ابنتها الماتة . وهناك بقيت طول الليل إلى جانب السرير ،

يتقطع نياط قلبها ، وتخرج من أحشائها زفرات حارة وهي ترقب إبتها في دور الاحتضار . ولما أشرقت على النهاية اقترحت عليها أن تقبل إبتها قبلة الوداع . فقالت : لأجروا على تقييها ، فأنا نجسة فاسدة من قمة الرأس إلى أخمص القدم ، وهي طاهرة نقية كالزهرة اليانعة . والطهر والنجاسة لا يأتلفان ، والخير والشر لا يلتقيان .

قرأت هذه القصة لروائي فرنسي ذائع الصيت .

وقصة هذه الأم ليست قصة الشر في الانسان ، بل هي قصة الخير الدفين ، الخير المطمور بين لفائف النفس ، الذي لا تخرجه إلا لمسة الحكيم البارع ، وقدرة الفنان الماهر ، ومحبة النفس الخصبية ...

وتلك كانت براعة المسيح وقدرته ومحبته . فهو الذي أخرج الخير الذي كان مطموراً في قلب مريم المجدلية ، وفي قلب زكا ، وفي قلب متى ، وغيرهم كثيرين . وهو ما قىء يفعل هذا عينه كل يوم . فحين نخطيء ، تستأثر ناحياته البارة النقية . ونعود تتحسس الطريق إلى المثل العليا التي حدنا عنها . وهو لن يسمح لأنفسنا أن تغرق في بالوعة الشر ، لأن روحه دائماً ناشطة فينا .

ويقولون إن الانسان فطر على الشر بغرائزه . والواقع أن الخير هو جزء من طبيعة الانسان التي خلقها الله ، ومن الكون الذي أبدعه . وكما أن هذا الكون يتألف من بروتونات وألكترونات وإشعاعات ، فهو يتألف أيضاً من عناصر الخير والصلاح .

وما استطاع الشر يوماً أن يصرع الحق والجمال والخير . ومراراً كثيرة حاول أن يفعل هذا . ولكن في ذروة انتصاره تبدت أمام الأعين بداية خذلانه وانحساره . وما استطاع الشر يوماً أن يضم صنائعه ويكتلمها ويوحدها . هو يكتسح القلب البشري أحياناً ، ويبسط جناحيه السوداءوين على المجتمع أحياناً . ولكنه لم يقو مرة على أن يظفر بتعاون كامل من فرائسه وضحاياه ،

أو طاعة مطلقة من عبده ومطايها. وعاجلاً أو آجلاً تحين الساعة التي تضطرم فيها ذكريات الحرية والكرامة في النفوس ، فتهتاج وتهرك ، فيفقد الشر صولته وشهوته ، ويعود الخير سيد الموقف كما كان ، وكما هو شأنه في الوجود.

والمشاهد في العالم أن الشر كثيراً ما يتخفى تحت ستار الخير : ويتخذ مظهر الضد ، لكي يتمكن من السيطرة على شئون البشر ولو إلى حين . وأكثر الأعمال المظلمة الظالمة في التاريخ قد جرت تحت ستار الخير . وتاريخنا الحديث حافل بأشواهد والأمثال . فالمظالم العالمية والحروب وأسباب الاستغلال والعنف والاستعباد .. هذه كلها تجري تحت مزاعم كاذبة مثل إنارة الشعوب الضعيفة وترقيتها . وليست هي في الواقع إلا رياء تمجده الأذواق السليمة والنفوس الحية . وقد قال أحدهم : الرياء هو الضريبة التي تدفعها الرذيلة للفضيلة .

على أن المشكلة هي أن الخير كثيراً ما يطمس تحت أطباق الشر . ولو قدر لأحدهم أن يجذبه إلى السطح لكان ذلك خيراً للإنسانية وأبقى . ولستأ نرى في حياة يسوع شيئاً أبعد أثراً من إيمانه الهادي في الله ، وفي الإنسان ، وفي قوة المحبة ، وفي المستقبل . وخدمته كلها تنبض بهذه الثقة الكاملة . وفي آخرها برزت هذه الثقة بأرواح مظهر وأبرع تعبير . وحينما تكاثفت السحب وادهمت الخطوب ، قال : السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول . وإيمانه هو الذي انتشل تلاميذه من بالوعة اليأس . وهو الذي انتشلنا نحن أيضاً .

ونحن المسيحيين نرى في المسيح مثلنا الأعلى — نراه يخطو إلى ظلمات الجليظة وقد هجره الناس حتى الأقربون منه . وصرخات أعدائه تدوى كالرعد . ثم في وسط هذه الضجة وهذا الظلام تتسمع صدى صوت آخر — صوته هو — يردد ألحان الإيمان وثقة المطلق . لقد آمن أن قوات الشر ستولى الأدبار ، وأن الخير سيتوج أخيراً بالمجد والجلال . لقد آمن بقوة الحق والخير فأخذنا بإيمانه وحياته .

ولقد أطلق عليه في الانجيل الكريم لقب «رئيس إيماننا». وأنه كذلك
لأنه مهد الطريق بين الانسان وبين الله وعبرها . فنستطيع نحن أن نسير فيها
آمنين إلى الحياة الأفضل .

والرائد المقدام الذي يمهّد الطريق يتقدّم دائماً حياة زملائه وإخوانه .
فالمخترع المبتكر قد أنقذ العالم من صنوف العناء والكبد والكدر . وفتح
الباب إلى حياة الرغد والرفاهية والهناء . والعالم قد أخضع موارد الأرض
وهيأها لخدمة الانسان وراحته ، والكيميائي قد حبس جراثيم الموت وقتلها ،
والمستكشف قد أزاح الستار عن ثروة الأرض ومفاتها . ولأن هؤلاء جميعاً
تأبروا واقتحموا المجهول ، استطعنا نحن أن نقف بخطاهم ونحيا .

والتاريخ حائل بالمعالم البارزة الدالة على أن الانسان كثيراً ما ضلّ طريقه
إلى الله . وإلا فما معنى الذبائح البشرية التي كان يمارسها الانسان في عهود
البداءة . وما معنى العبادات والعقائد والأديان التي يعتصم بها الناس وهي منافية
للحق والخير والجمال . . كل هذه تشهد بأن صيحة النفس البشرية نحو الله
صافية واضحة النبرات ، ولكن الطريق المؤدى إلى الله ليس دائماً سيرا محدود
المعالم . ولست أدري أين نكون أو ماذا نكون لو لم يكن لنا «رئيس إيماننا» .

ولقد قال المسيح عن نفسه إنه «الطريق» . ومعنى هذا أن روحه قد
اقتحمت المجهول ، وأنه مهد أمامنا العقبات وأزال العثرات . وما علينا إلا أن
نسير في هذا الطريق المحدود المعالم . إنه مهد الطريق إلى العالم الروحي . وفي
وسعنا أن نتبعه حيث سار . ومن سار على الدرب وصل .

ماهى العظمة ؟

« إن أقل الناس موهبة يستخدم قواه المحدودة ونفوذه الضئيل لخدمة الآخرين وإعانتهم ، لأعلى مرتبة وأجل قدراً في نظر الله من أغزر الناس مواهب يستخدم قواه العظيمة لخدمة مصالحه الذاتية النفعية » .

ما أكثر ما ننسى أن العظمة إفي الحياة مسئولية لا إمتياز ، وواجب لا حق . وهنا تحضرني قولة مأثورة في كتابنا المقدس « .. إن كنت شعباً عظيماً فاصعد إلى الوعر واقطع هناك » .

وهذا القول لسان حال هذا العصر في كثير من نواحيه . فبين الأفراد والجماعات والهيئات مَن يود أن يُحسب عظيماً ممتازاً في المِكانة أو الثروة أو الجاه دون أن يبذل بذلاً من جانبه . وأن يرقى في الحياة — لا على جهوده وتضحياته — بل على أكتاف الآخرين وآلامهم ، وإن يحوز أرضاً على أن تمهد أيدي الغير أخاديدها وتروى أتلالمها وتستنبت له ثمارها .

وليس هذا الشعور في الحياة المادية وحسب ، بل في الحياة الروحية أيضاً . فبين الناس من يرغب جدّاً الرغبة في قداسة الحياة وجمالها وطهرها ، ولكنه يأبى أن يدفع ثمناً لذلك . يرغب في الفوز بنصيب روحى كبير ، ولكنه لن يفكر في الذهاب إلى الوعر ايشق لنفسه طريقاً بيديه . ولن تخطر بباله فكرة المصارعة مع نفسه ، والجهاد العنيف ضد تجاربه وصلب ذاته . إن الميراث

الروحى فى الحياة لن تفوز به إلا النفس المجاهدة التى تقطع فى الوعر .
والإتصار الأدبى ان يأتى إلا عن طريق الجهاد والعراك وإنكار النفس .

وإنك ترى فى هذا القول عظة بالغة أخرى . فالصداقة الحققة فى
أحيان كثيرة تأبى أن تفعل لك ما تستطيعه أنت . فقد كان « يشوع »
خليفة موسى من عشيرة يوسف . وربما كان فى قوله هذا - الذى
أشرنا إليه - لبنى عشيرته شىء من الغلظة والشدة فى العبارة . ولكنه عرف
أن خير خدمة يسديها لبنى قومه أن يطلقهم للعمل . وكان خيراً لهم وأبقى أن
يأمرهم بالصعود للوعر والجبال وقطع الأحطاب وتمهيد الطرق بأيديهم ،
عن أن يهينهم تحت امرتهم مساحة واسعة من الأرض السهلة المعدة الصالحة
للزراعة . كان خيراً لهم وأبقى أن يرسلهم لينتزعوا نصيبهم بقوة الدم والحديد
من أن يبعث أمامهم جيشاً يغزو لهم الأرض ، ويقدمها لقمة سائغة سهلة
الإبتلاع ، كما فعل أخلافهم فى هذه الأيام .

وليس الصديق الحق الوفى هو الذى يجعل الحياة سهلة أمامنا . إنما هو
الذى يملأ القلب شجاعة وعزماً وقوة وإقداماً . وقد دلَّ الاختبار فى الحياة
على أن أسباب التدليل والترفيه قد أفسدت آلافاً من الناس . فالآباء فى أحيان
كثيرة ، مسوقين بعواطف الحنو والحب ، يؤذون حياة أولادهم بالافراط
فى المعونة والتدليل ، والعمل على اجتنابهم المصارعات والمشقات ، التى كان خيراً
لهم أن يلاقوها ويكافحوها . والخطر الذى تتعرض له صداقتنا هو الافراط
فى المعونة . فإزده متى جاء إلينا صديق نحبه ونعطف عليه ، وأحسننا أنه فى
صعوبة ما ، يدفعنا عامل الحب لأول وهلة أن نبادر إلى تهوين أمره وحل
مشكلته . وقد كان أصح له جداً أن نشير إلى طريق الحل ، فيتولى هو أمره
جنسه إذا استطاع سبيلاً .

وإن الوالد الذى يعمل على إيقاظ القوى الكامنة فى ولده ليكسب ثروته
يعمل يديه وعقله ، لأفضل بجداً من الذى يخلف لولده ثروة طائلة ينعم

فيها بغير عمل وجهد ، لأنه في الحالة الأولى هذب قواه ، وشحذ عزيمته ،
ودرب نفسه ، وعلمه الاعتماد على النفس ، وهياً له كل العناصر التي تستكمل
بها الرجولة ، أما في الحالة الثانية فلم يخلّف له إلا حظاً قد تبددها الأيدي
المتراخية والنفس المتواكدة والعقل البليد . وهذه حقيقة ناصعة تؤيدها
الحوادث اليومية في حياتنا .

كتب أحد شعراء الفرنسيين قصيدة خيالية عن صديقين . أمسك أحدهما
بقدر من البلور النقي كان قد ملأه ماء زلالاً من نبع عميق فوق جبل عال .
وكانت حرارة القيظ شديدة . فأعطى صديقه قليلاً ليشرب ولكنه لم يرتو .
عندئذ رمقه بنظرة قاسية وأمره أن يصعد إلى المرتقى الوعر . ويشق الطريق
الصخرية إلى المياه المحتبسة في بطن النبع العميق . فأطاع وهناك أروى غليله
وأطفأ ظمأه المحرق .

أليس هذا هو المسالك عينه الذي يسلكه الله معنا . فهو لا يمهّد أمامنا
سبيل الحياة . ولا يحمل عنا أعباءها ومسئولياتها . لأن أحوال الحياة بركة
من الله نفتقر إليها أشد افتقار . وأيس من الرحمة بنا أن يحرمنا الله هذه
البركة . والمحبة التي تلهم في القلب قوة جديدة ، وتودع الذراع عضداً قوياً
للقيام بواجبات الحياة القاسية ومسئولياتها الثقيلة ، لأحكم جداً من المحبة التي
تحمل عنك الأعباء . وتطلقك حراً سائياً لا تلوى على شيء .

وربما يميل الإنسان بطبيعته البشرية إلى تفضيل الطريقة الثانية لما تنطوي
عليه من السهولة والليونة . ولكنها في نهاية الأمر تضعف الحياة وتقهرها .
وقصد الله أن يستنبت أفضل ما فينا من قوى وعناصر . فهو لا يشق
لنا الأرض ولكنه يضع في أيدينا الفأس والمحراث لنشق طبقاتها ، ونحفر
بطونها ، ونستخرج ما فيها من كنوز دفينية . وبفضل هذا الكد والكسح
يقوى عضلنا وتزداد قوتنا . .

وثمة عظة ثالثة في هذا القول، وهي أن العظمة الحقّة لا تظهر في الناس

الأفضال والإمتيازات ، ولكن فى الأعمال النافعة المنتجة . فالفائد الحربى الذى يرغب فى تكريم أحب فصيلة لديه من فصائل جنده ، لا يضعها فى مكان سهل لاتقاء الخطر والتضحية ، ولكنه يحلمها فى أشد المواقع خطراً وينيطها بالواجب الذى ينطوى على الشجاعة والاقدام ، فتحظى أخيراً بأوسمة الظفر وأكليل الغار . وهكذا فى كل شؤون الحياة . فإن مكان الكرامة والمجد هو أشد الأماكن خطراً وأعظمها مسئولية وأثقلها واجباً .

وهذه أمثلة صريحة علنا إياها المسيح عندما طلب إليه تلاميذه أن يجلسهم فى أسنى المناصب ويضعهم فى مقاعد رفيعة إلى يمينه ويساره . ولكنه أجابهم جواباً حاسماً قائلاً : هذا ليس لى أن أعطيه ، . فحتى المسيح نفسه لا يعطى تليداً له ، رتبة أو مكانة فى ملكه . وإنما على التليد نفسه أن يسعى لنيل المكانة التى يبتغيها . وفى الحكومات الأرضية قد يحيد البشر عن جادة الحق والصواب بدوامل المحسوبية والمحاباة ، فيقدفون بأخصائهم ومريديهم إلى أعلى المناصب وهم ليسوا على شىء من الجدارة والأهلية ، ولا يفقهون فى تصارييف الأمور كثيراً ولا قليلاً . وأما المناصب فى « ملك » السماء فتكتسب اكتساباً ولا تمنح منحاً .

وذهب المسيح فى أمثولة إلى أبعد من هذا المدى . فأعلن المبدأ الذى تكتسب به المناصب الرفيعة فى « الملك » الأعلى بقوله : « من أراد أن يكون فيكم عظيماً فليكن خادماً . . . ومن أراد أن يكون فيكم أولاً فليكن لكم عبداً . » وكأنه يقول إن المرتبة فى هذا الملك تتناسب مع الخدمة . فالذى يخدم الناس يحل بينهم فى أسنى مقام . وإن الامتياز الوحيد الذى يتفاضل به أبناء البشر هو امتياز الخدمة واستخدام العظمة والقوة لفعل الخير بالآخرين .

وهذا حق عميق فى تطبيقه ، فإنه يكتسح من مخيلاتنا كل فكرة يُشتم منها أن الآخرين مدينون لنا بأفضال كثيرة . وينزع كل شعور يطوح بنا إلى

السعي لنيل كرامة أو تفوق على حساب الآخرين . إنه حق عميق يحتملنا على الاستهتار بالرتب والنياشين التي يخلعها البشر على بعضهم ، واحتقار التمسح في الارستقراطية ، ودعوى التحدر من دم أصيل أو نسب عريق ، وغير ذلك من الدعاوى التي يلعب بها كثيرون في هذا العصر أدواراً هزلية مضحكة .

وإن أقل الناس موهبة يستخدم قواه المحسودة ونفوذه الضئيل لخدمة الآخرين وإعانتهم ، لأعلى مرتبة وأجلّ قدراً في نظر الله من أغزر الناس مواهب يستخدم قواه العظيمة لخدمة مصالحه الذاتية النفعية .

وليس ينكر أحد أن أكرم وأنبل حياة شهداها العالم هي حياة يسوع المسيح الذي لم يطلب كرامة من الناس ولم يطمع في رتبة بين الكبراء . لم يقل إن مكانه الوضيع ودائرته المحصورة أضيق من أن تسع قواه العظيمة . ولكنه استخدم عظيمته وجلال يصنع خيراً ويغدق على العالم بركة . غسل أرجل البشر بتلك الأيدي الطاهرة التي كانت تتوق الملائكة أن تقبلها . أخلى نفسه واتخذ مكانة العبد لينقذ الضالين والشاردين . كان أعظم بنى الانسان ، وكان أكثر بنى الانسان تواضعاً وخدمة .

هذا هو سرُّ العظمة في الحياة . فبدلاً من أن نطالب برفعة المقام أو الامتياز أو الزتبة أو الثناء لما نحسُّ به في أنفسنا من مواهب أو حكمة وكرامة ، لنكرس كل هذه لخير العالم ومجد الله .

نظريات ثلاث لتطور الانسان

« . . . إن الانسانية لا تخبط خيط عشواء ، بل تسير في طريق معروف ، وأمامها مواعيد المستقبل ، وأهداف واضحة العالم » .

لعلنا لا نبعد عن الصواب إذا قلنا إن هناك ثلاث نظريات لتطور الجنس البشري وارتقائه . . .

أولها : النظرية العقلية التي يعتنقها أصحاب المذاهب العقلية المحض . وهي نظرية لا تقيم وزناً لله ، ولا تعتمد كثيراً على الإنسان . وعلى مقتضى هذه النظرية ، تسير حياة العالم في غير وعي ، وعلى غير هدى ، يحالفها النحس وسوء الطالع ، ولا تهدف إلى شيء معين . ونحن البشر ضحايا القضاء الأعلى ، والآلهة العمياء التي يؤمنون بها لا تمتدح فضيلة ، ولا تؤنب على رذيلة ، ذلك لأنها آلهة غير روحية ، لا قيمة للأخلاق والآداب في نظرها .

ولست أدري كيف يقدر أن يعيش الناس في ظلال عقيدة قاسية ، يائسة ، لا تطاق ، كهذه العقيدة . ومع أن الأدلة الكثيرة تنهض على بطلانها وسخاقتها فإن الطبيعة البشرية ذاتها لم تخلق لمثل هذه العقيدة ، كما لم يخلق الطائر الصداح فوق الأفنان ليؤسر بين قضبان القفص . فإن الضمير الإنساني ، والغرائز ، والميول ، كلها تتصارع ضد هذه النظرية . ذلك لأن النفس المخلصة لطبيعتها ، المخالصة من مغالطات العقلية العصرية وأضاليلها ، تتطلب إلهاً حياً ، صالحاً

كرباً ، مهما قست علينا مطالبه ، لأن الله هو مصدر وجودنا ، ويجب أن يبدأ تطورتنا وارتقاؤنا به .

نظرية ثانية

والنظرية الثانية لاتعبأ كثيراً بالله . ولكنها تعتمد على الإنسان كلية وعلى مقتضى هذه النظرية ، يكون الإنسان سيّده مصيره . فالإنسانية وحدها هي المكافئة ، وهي المناضلة ، وهي الهدف الذى يهدف إليه التاريخ فى سيره وارتقاؤه . وليست ثمة قوة غير منظورة تحالفها أو تعينها فى كفاحها . ويشهد ساعد هذه العقيدة ، كلها تفتحت ملكات الانسان عن قوى جبارة وكشوف رائعة هائلة .

ونحن لا ننكر أن الإنسانية قد بلغت الذرى فى ألوان البطولة والتضحية التى ارتفعت بها فوق مستوى الدنايا والسخافات ، ولا يسعنا إلا الاعجاب بهذه الثقة فى غرائز القلب البشرى ومقدرته على التطور والارتقاء . ولكن هذه النظرية مع ذلك تبدو ناقصة ، غامضة ، لا طعم لها ولا ذوق . ذلك لأننا ندور ونلف ، إذا تركنا لأنفسنا ، فى فراغ أخلاقى أدنى . والتقدم ، والحياة ، والارتقاء ، هذه كلها تفقد معناها إذا سلبتها الوسط الذى تعيش فيه . .

أرأيت إلى طائر مغرّد يصدح عند الفجر فوق الأغصان بصوت رخيم عذب . خذ هذا الطائر إلى بيتك وضعه فى عشّ ناعم ، واسمعه يغنى ويغرّد . لعلّه يستمر فى التغريد والشدو ، ولكن عذوبة الصوت تختلف ، ورنات الطرب تختفى . ذلك لأنك حرمته الماء والهواء والسماء ، ونزعته من الوسط الذى يحلو فيه الشدو والانشاد . وكذلك يفقد التطور فى الحياة معناه بدون الوسط الذى يعمل فيه . وأنت إذا سلبت الإنسانية هواءها وسماءها ، فإن نبراتها تخفت ، وتصير حزينة مكدة . وماء حياة الإنسانية هو الله ، وسماء الإنسانية هو الله . . .

نظريّة ثالثة

أما النظرية الثالثة عن تطور جنسنا البشرى ، فهي العقيدة المسيحية ، التي تنادى بأن الله فى وسطنا ، وأن الحياة ليست مدأ وجزراً لأمعنى لها ، ولا عقل فيها ، بل أن الله يعرف الطريق الذى نسير فيه من بدايته إلى نهايته . وتقول النظرية المسيحية على لسان صاحبها : . . . يدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها . ومتى أخرج خرافه الخاصة ، يذهب أمامها والخراف تتبعه ، . . وهذا قول ينطوى على أن الانسانية لا تخط خط عشواء ، بل تسير فى طريق معروف ، وأمامها مواعيد المستقبل ، وأهداف واضحة المعالم .

وفى هذه الحالة نرانا أمام شرطين جوهرين للتقدم والارتقاء ، وهما القيادة الصحيحة ، والنفوذ القوى الجذاب .

إنها قيادة حكيمة صحيحة . لأن قائدنا الذى يدعونا ، فنتبعه ، هو المسيح . ونحن نعلم يقيناً عن المسيح ، أن لاشئ فى الانسانية غريب عنه ، ولا يجهل شيئاً فى طبيعتنا . فهو قد هبط إلى وسطنا البشرى ليكون الانسان الوحيد الذى يمتد عطفه وحبّه إلى كل الأجيال ، ويتسع قلبه لكل أجناس البشر . هو الذى يتحدث بلغة عالم لا يحدثه الزمن . ويوزع نسمات السماء على كل بشر . وليس فى التاريخ باعث لم يعرفه . وليس صرخة أليمة عبر حقب الزمن لم يسمعها . وليس خوف فى قلب إنسان لم يسر غوره . وليس شهوة مهما اشتتت لم يفهمها . وليس جهل كامن فى النفس خفى عليه . لذلك نقول فى جرأة وحق ان التقدم البشرى لن يبدأ بداية صحيحة ، ولن يسير فى طريقة السوى ، إلا إذا تبع هذا القائد الذى يتسع قلبه لكل عرائز البشر ، والذى يقدر أن يرفع هذه العرائز إلى السماء لتطهر وتصفو .

ونعلم أيضاً ان طريقة المسيح ، فى قيادته ، هى الطريقة الوحيد التى تضمن النجاح والنصر . ويستخدم الناس طريقة الايحاء والاقناع والدعاية والتدخل أما طريقته فغير ذلك . هو يذهب أمامها ، هو يسير فى المقدمة أمام أتباعه

ومر يديه في طريق الحياة . وبعد قيامته بقليل ، أطلق عليه أحد أتباعه لقب « رئيس الحياة » ، رأس جماعة عظيمة من الأنفس الحية . هو دائماً في مقدمة الأجيال ، فإذا سما إنسان إلى ذروة التضحية في ساعة من ساعات البسالة والأقدام ، فهو واجد يسوع في تلك الذروة . وإذا أبى أمرؤ أن تصرعه أحزان الحياة ، وسلم أمره لله في صبر عجيب ، فإنه واجد يسوع إلى جانبه . وإذا نهضت جماعة أو كنيسة للاشتراك في آلام الآخرين وسدّ أعوازمهم ، فإنها واجدة يسوع هناك . في حفرة الهاوية يوقظ في نفوس المتألمين والمحزونين والمنكوبين رجاء الحياة . ليست المسيحية دين دعاية ، ولكنها دين شخصية عجيبة . وهذه الشخصية هي التي تجذب إليها أجيال التاريخ .

ونعلم يقيناً أن في سيره لا يعود أبداً إلى الوراء . فهو دائماً في المقدمة . وإن كان هو القائد في طريق التقدم والارتقاء ، فإن الحملة تسير دائماً إلى الأمام إلى النصر في الختام . وفي كل عصر ، وفي كل جيل ، هو يتقدم كل نفس تعصم بالحق ، والكرامة ، والشرف ، والسلام . هو يرافق الذين يدعون إلى اتحاد الانسانية ، ويتفرض عن أهل الخصام والانتقام . لذلك يرنو التقدم المسيحي دائماً إلى المستقبل ، إلى الغد المرموق .

وليسمح نفوذ قوى في اجتذاب الناس إليه . ونحن في عمانا وبلادتنا وعشارنا ، وبميوتنا المغبشة ، وقلوبنا الخائرة ، قد لا نقوى على السير في طريق التقدم . ولكنه « يذهب أمامنا » . وحسبنا هذا . لأن نفوذنا دائماً يقوى ويتسع ، ونرانا دائماً سائرين ورائه ، في غير عنف ولا إرهاق . لأن عبقريته الروحية ، وسحر جاذبيته ، تدفعاننا للسير ورائه .

على عتبة القبر

إننا لنرى على عتبة القبر ، يوم القيامة ، أثراً من هذا النفوذ العجيب — « دخل (بطرس) القبر ، — حيث دخل أيضاً التلميذ الآخر ، . إن

واحداً إثر الآخر يتبعه فى الطريق . ونحن نقول إنه ينبغي أن يكون
للكنيسة بشيروها ، ودعلبوها ، وعلباؤها ، ومتصوفوها . ونحن على حق
فى هذا . ولكن هذا كله لا يجدى ، إن كان لا يسير فى إثرهم رهط لا ينقطع
من المسيحيين ، فى خطى ثابتة موزونة ، وراء القائد الأعظم الذى يسير
فى المقدمة .

هذا هو التقدم الصحيح . هذا هو النصر الكامل ...

حقوق الفرد

« ان فكرة الحياء المشتركة مما تعتر به المسيحية ،
سواء في الجماعة أو في الأسرة أو في المجموعة الدولية .

إن حقوق الفرد ، وقدسية الشخصية الانسانية ، والحرية الفردية ،
من المبادئ المسلم بها في الجماعات المتحضرة ، فلا قيام للحياة بدونها ، ولارقي
للمجتمع إذ تعرض لها المتعنتون باذى . وقد جرب الناس في الماضى أنظمة
من الحكم المختلفة ، وقد يجربون في المستقبل أوضاعاً أخرى غير التي عرفوها ،
ومع ذلك سيبقى حق الفرد قائماً — مهما اختلفت الأوضاع — في اختيار
نظام الحكم الذى يرضاه لنفسه ، ونظام الحكم الذى يخضع له .

على أن حقوق الفرد هذه يقابلها مظهر آخر في الحياة ، هو الذى يسميه
علماء الاجتماع والسياسة والقانون الدولى « الحياة في الجماعة » . واليوم نشهد
في حياة الشعوب ، وفي حياة المجتمع الدولى ، نزعة جديدة تميل إلى الابتعاد
عن الفردية التى ألفها الناس في القرن الأخير .

وقد ظهرت هذه النزعة في كثير من البلدان في العصر الحديث . كما نشاهد
مثلاً في الاشتراكية البريطانية التى تدبر في هدوء واتزان وتريث — شأن
الانكليز عادة — في تطوراتهم السياسية والاجتماعية التى تخلو من العنف
والثورة . بل كما نشاهد في جمهوريتنا العربية المتحدة في نظامنا الديمقراطى
الاشتراكى التعاونى .

والمبادئ المسيحية تعضد هذه النزعة الجديدة التي تميل إلى ترقية روح الجماعة . وقد عاش رهب المسيحية وسيدها في وسط ديني بلغ فيه الفرد مكانته المعترف بها في اليهودية البدائية — كسائر أديان المشرق — كانت الأسرة أو القبيلة هي وحدة الحياة ، ولم يكن للفرد كيان مستقل أما في عصر المسيح فلم يكن الأمر كذلك ، ومن أشيق الدراسات في العهد القديم أن تتبع تطور هذه الفسكرة وارتقاءها من العصر الذي كان يقع فيه ذنب الرجل على د بنييه وبناته وثيرانه وحميره وغنمه وخيمته وكل ماله ، إلى العصر الذي وقف فيه حزقيال النبي يخطب في بقايا شعب فاجر مرتد فيقول : « النفس التي تخطيء هي تموت . الابن لا يحمل من اثم الآب ، والآب لا يحمل من اثم الابن » . ولقد حاول المسيح أن يرفع مكانة الفرد ليقيم الموازنة في أمة كانت تشتط في الحياة المشتركة ، على حساب الفرد .

وقد أبدت الكنيسة المسيحية ذاتها في عصورها الأولى مثلاً رائعاً لهذه الحياة المشتركة . فقد كانت الكنائس المحمية أشبه بواحات في يبداء الوثنية . وكانت جماعات قليلة مبعثرة في عالم غير مسيحي ، أبغضها اليهود ، واستبرأها الرومان ، واحتقرها اليونان فكانت الحياة المشتركة ضرورة لازمة لحفظ كياناتها وتقوية جهودها .

وإذا كانت الحياة المشتركة ظاهرة حية في الحياة المسيحية ، حق لنا أن نجد في صفحات الانجيل الكريم ما يلقى نوراً على هذا الموضوع الخطير الذي يشغل أذهان الجيل الحاضر

ولنا لو وجدون هذا النور فيما قاله المسيح وفيما صنعه بين الناس .

فالمسيح ولد في أسرة بشرية ، وعاش الشطر الأكبر من حياته يشاطر القرويين في قريته حياتهم المشتركة .

ولا يليق بنا أن نحسب الثلاثين سنة التي قضاها قبل البدء في خدمته العامة كأنها مجرد تأهب للمهمة الخطيرة التي كانت نصب عينيه . أجل . كانت تلك

السنوات الطوال فترة استعداد ، ولكن كان القصد منها أيضاً أن يبين للأهل
اهتمام الله الشديد بحياة الجماعة وحياة الأسرة .

ولاذ يحين الموعد للبدا في خدمته ، نراه يصطفي تقرأ من صحابته ستمام فما
بعد رسلا . ويبذل من وقته وجهده لتدريبهم وترويضهم ، ويكون منهم فريقاً
لحل رسالته من بعده ، ويبحث فيهم فكرة العمل المشترك والحياة المشتركة ،
ويعهد إليهم بمهمة إنشاء أخوية جامعة شاملة من البشر .

وهذه الفكرة عينها تبدو في موقفه أزاء الجماهير ، فما كانوا في نظره
غوغاء ، بل جمعاً من الرجال والنساء تربطهم حاجات مشتركة ، وتلح على
قلبه مطالبهم المشتركة — ولما رأى الجوع تحن عليهم ، — ومن مظاهر
خدمته تلك الروح الشعبية ، فإن أكبر معجزاته صنعت لأجلهم ومعهم . ومن
أجل مدينة جامعة سالت دموعه : يا اورشليم يا اورشليم . كم مرة أردت أن
أجمع أولادك ... ، . وحتى في طريقه إلى الصليب لم ينس جموع الشعب . ومن
أرق فعالة وأعماقها أثراً في النفس ، ذلك العشاء العائلي الذي فرضه قبل موته ،
وجعله شعاراً للحياة المشتركة بين جميع أتباعه . وما يزال حتى اليوم رمزاً
للالة والمودة والشركة . وأنت لتري اليوم الاغنياء والفقراء ، والبيض
والسود ، وأصحاب المقام الرفيع والادنياء ، والامراء والفلاحين ، يجثون
كلهم أمام المائدة كأفراد أسرة واحدة بلا تمييز ولا تفريق ، ويشتركون في
رغيف واحد وكأس واحدة . وهنا المظهر الحقيقي للشركة الانسانية مهما
تفاوتت أقدار الناس ودرجاتهم .

وهذه الامة تبرز لنا أهمية الحياة المشتركة في نظر ربنا . ولئن يكن قد
عرف للفرد كرامته وقدره في نظر الله ، فانه بين للناس أن حياة الفرد لن تبلغ
ذروة كمالها إلا في مشاركة الآخرين والعيش معهم . أما الفكرة القائلة ان الله
يعنى فقط بحياة الفرد ، وأن الحياة الفضلى هي التي تكون بين الانسان وربه
فقط ، فهي فكرة خاطئة . والمسيحية الفردية ناقصة في نظر المسيح .

على أن المسيح قد أبرز هذه الفكرة في أقواله أيضاً ، لا أعماله فقط ، فهو الذى قال إن الإنسان لا يعيش لنفسه . ولطالما تهجم على « الذاتية الفردية » وحمل الناس تبعات العناية بالآخرين .

. وقد كان موضوع رسالته من أول مرحلة « ملكوت الله » . وعنى بهذا الملكوت من أول خدمته إلى نهاية الأربعين يوماً التى قضاها على الأرض بعد قيامته . وما هذا الملكوت إلا مجتمع من الناس ، فيه يتسلط الله على الحياة الانسانية كلها .

والمرة تلو الأخرى رسم المسيح الفارق بين الله وبين الناس . وما الذات إلا الفردية التى تعيش فى عزلة عن باقى الناس ، وشعارها قولة قاين فى القديم « أحارس أنا لأخى » . وهذا مبدأ يصدق ، لافى حياة الأفراد فقط ، بل فى المجتمع الدولى بين الشعوب . فها القومية الاقتصادية إلا وضع آخر للأنانية القومية التى كانت مبعث النظريات العنيفة فى أوروبا وآسيا ، والتى أشعلت نيران الحروب . وكان المسيح على حق حين قال إن حياة الإنسان ليست فى وفرة الأشياء التى يملكها ، ويصح القول أيضاً إن حياة الأمة لا تقوم على كثرة ماله من مادة وعز وجاه وثروة .

. على أننى أظن أن أهم خدمة أداها المسيح لفكرة الحياة المشتركة هى تأويله الجديد لمعنى « القريب » . فاليهود أحبوا « القريب » أى المواطن متى كان يهودياً . وحينما تحدثوا المسيح ليشرح لهم معنى القريب والآخر فى الإنسانية ، تحدث عن « سامرى » . والعلاقة بين السامريين واليهود كانت يومئذ أشبه بالعلاقة بين البيض والسود فى أفريقية الجنوبية اليوم . وألقى على أتباعه تبعة إيجابية للعناية بالحوارج والغرباء والأذلاء والمتألمين والمجرمين . وقال فى غير رياء إن رسالته شملت الفقراء والأسارى والعميان والمندوسين — أى العناصر التى يلفظها المجتمع عادة . وقال لسامعيه ، وكانوا من المتعصبين

للوطنية اليهودية — إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ليتكثروا في حضن إبراهيم وإسحق ويعقوب في ملكوت السماء ، وبذلك رفع عيونهم إلى فكرة أسمى عن الحياة المشتركة في الجامعة الانسانية . حقاً لقد أعطى لكلمة « القريب » معنى لم ندركه حتى اليوم ! .

الأسرة

وثمة مثال آخر عن فكرة الحياة المشتركة في تعليم ربنا . ففي قلب كل جماعة تقوم الأسرة وحدة مشتملة ولقد خلع على الحياة الزوجية قدسية لم يعهد لها البشر مثيلاً من قبل ولا من بعد . ومن أجمع المآسي التي يعانيها البشر في الأزمنة الحاضرة — في الشرق والغرب على السواء — ذلك الانحلال الرهيب في الروابط الزوجية ، بيد أن أساس عظمة الأمة يبدأ قبل كل شيء في الأسرة . ولن تظفر بحريتها كاملة أمة تسمح للإباحية وانحلال الروابط العائلية أن تمتص مواردها الحيوية ، وينبغي أن ندرك أن الطلاق من العوامل الهدامة في بناء الحياة المشتركة في الجماعة .

أجل ، وإن فكرة الحياة المشتركة بما تعتر به المسيحية ، سواء في الجماعة أو في الأسرة أو في المجموعة الدولية ، ولا يمكن في هذا العصر أن يعيش فرد أو أمة في عزلة واكتفاء ذاتي . ولقد كان هذا ممكناً إلى حد ما يوم كان العالم كوناً فسيحاً لا نجد مداه ، يوم كانت مجريات الأمور فيه بطيئة محكمة ، أما اليوم فالحال غير الحال ، لأن مخترعات الإنسان قد قضت على بعد المسافات وطول الزمان . ونحن الآن محمولون فوق تيارات اقتصادية وسياسية عنيفة . وكل الذي تفعله ، كأفراد أو كشعوب ، يؤثر في حياة غيرنا .

وفي ضوء هذه التعاليم والأمثلة ، تدعونا روح العصر الحديث إلى أن نعيد التفكير في حياتنا المشتركة في داخل الأمة . ولا شك أننا نرضى عن طيبة خاطر قبول أي قيد يحد من حريتنا ومنافعنا الشخصية لخير الجماعة كلها ، وسنحمل معاً عبء الحياة بروح اشتراكية كريمة لخير الآخرين كأسرة

بشرية واحدة . فإتنا إذا كنا أبناء لآب واحد فى السماء فلا يليق أن يتصرف
أحدنا كأنه الابن الوحيد المدلل .

ونحن أمام تطور عجيب فى الحياة، فى الأمة الواحدة ، وفى العالم كله ،
وأمام تبعات جسام اقتصادية وأدبية وروحية. وأكثر الناس تبعه هم المسيحيون
الذين علمهم ربهم أن الحياة شركة تسمو فوق جميع الفوارق البشرية
وتربطنا بعضنا ببعض روابط المحبة .

بهذا يعرف الناس أننا تلاميذه وصحابته .

الانسان ليس حراً!

« . . . إن الانسان هو وارث العصور المنصرمة .
وفضلاً عن ميوله الموروثة وعقله الباطن ، قد تلقى عن
أبيه وأمه منذ طفولته دروساً معينة، وتلقى علومه في مدارس
معينة ، وقرأ كتباً معينة ، ووقع نظره على مشاهد
خاصة في الوسط الذي عاش فيه . . . وكان لهذه العوامل
كلها أثرها الفعال في تكوين عقله . . . » .

أرأيت كيف تنبت البذور في الأرض؟ يأخذها الزارع في يده ويغرسها
في جوف الثرى، فلا تلبث بعد فترة من الزمن أن تشق لها منفذاً إلى العراء، وتخرج
من مكنها نبتة ، فشجيرة. وقد تصير دوحة وارفة الظلال .

وعلى هذا المثال عينه تنبت البذور الأدبية التي تستقر في العقل البشري .
على هذا المثال تكبر تلك الأفكار الصغيرة — صالحة كانت أو شريرة —
التي تغرس في أدمغة البشر . وليكن حديثي الآن مقصوداً على فكرة واحدة
من تلك الأفكار ، التي تطورت وأبنت في حياة البشرية — وهي الحرية .

ولم تكن الحرية في بادئ عهدنا إلا رغبة نجيش في نفس العبد العاني
للتخلص من سوط سيده ومولاه . . . لم تكن إلا شوق سجين متألم يريد أن
ينفض عنه الاغلال التي كبلته . . . لم تكن إلا صرخة الغريب النائي يحن إلى
وطنه وهو في المنفى الأليم .

ولم تلبث هذه الفكرة الفطرية أن تطورات في تاريخ البشرية حتى صارت

مطلباً سياسياً ، فنهضت الشعوب تنادى بالحرية والانطلاق من عسف ملوكهم
واعانت حكامهم . ولم تكن تلك الشعوب تحت أسواط السادة والموالى ، ولا
فريدة الاصفاد والاعلال ، ولا ذليلة تحت موطىء قدم الغريب الظالم . لم تكن
هذه ولا تلك . لكننا نادت مطالبة بالحرية . الفكرة عينها التى ملأت من قبل
قلب العبد والسجين والمنفى ، مع الفارق فى معناها وعظمتها !

كان الإنسان فى عصر بداوته يطلب الحرية والافلات من عبودية أوسجن
أو منفى . والآن يطلبها وهو حرٌّ فى نفسه وسيد بيته وحياته . الآن يطلب من
ملوكه وحكامه أن يمنحوه حق الحرية فى اختيار شكل الحكومة التى يرضاها
لنفسه ، وسن القوانين والأنظمة التى يرمى بها صوالحه ومنافعه . وفى هذا
الطلب تحدّى الإنسان الملك بسلطته الزمنية ، والكاهن بسلطته الدينية ،
والتقاليد الجامدة التى سار عليها . وكان الإنسان مدفوعاً إلى ذلك بشعوره
بكرامته الأدبية . إذ كيف يحترم نفسه وحرية بينما يستطيع الملك أن يغير
على أنظمة حياته ، ويقوى الكاهن على تقييد إيمانه ، وتجروّ التقاليد على
إبصاد منافذ كل معرفة جديدة أمام وجهه ؟

وهكذا نرى فكرة الحرية تنتقل من دور الفطرة إلى دور النماء . وبعد
أن كانت صرخة طفل ساذج يحنّ إلى بيته ، تصبح صرخة رجل ناضج يطالب
بحقه . ويخيل إلينا لأول وهلة أن هذه الفكرة متى وصلت إلى هذا الطور
تقف عند حد معين . وماذا يطلب الإنسان بعد أن ينال الحرية ليشرع قوانينه
بنفسه ، ويضع أنظمته ، ويختار حكامه ، ويفكر ويعمل ويقول كيف شاء
وما شاء .

غير أن كل فكرة كبيرة لاتصل إلى حد معين . وكلما بلغ العقل البشرى
مرحلة فيها ، تفتحت أمامه منافذ أخرى للعمل والتفكير . وهذا ما نراه فى
الكلمة العظيمة الجبارة ، الحرية . أليست هى خيالاً ؟ أليست هى حلماً من
أحلام الشعراء ؟ أليست هى كلمة طنانة جمهورية يتلاعب بها زعماء الشعوب
للتأثير على عقول العامة ؟

ولو تأملت معي — أيها الفارسي الكريم — لتبين لك أن لا حرية كاملة في الحياة . فإذا جاز للسمة السابحة في وعاء من الماء أن تقول بانها حرة أن تسبح كيف تشاء ، جاز للانسان أن يقول إنه حر يفكر ويعمل كيف يشاء ؟ أليس الإنسان خاضعاً لقيود جسده ، وقيود النظم الاجتماعية ، وطقس البلاد التي يعيش فيها ، وحدود هذه الأرض التي تقيه ؟ أليس يستطيع أن يرتفع بأجنحة إلى المريخ ؟ أو أن يسير عاري البدن في قر الشتاء ؟ هل يستطيع أن يتحدث في الشرطي أو مفتش الصحة مثلاً ؟

إن شيئاً من هذا لا يفعله الانسان . ولكن قد تقول إنه حر يفكر كيف شاء ، ويقول ما يريد ، ويعطي صوته لمن يشاء . ولكن هل هذه حرية مطلقة ؟ ألا تدري أن هذا الإنسان هو وارث العصور المتصرمة . وفضلاً عن ميوله الموروثة وعقله الباطن ، قد تلقى عن أبيه وأمه منذ طفولته دروساً معينة ، وتلقى علومه في مدارس معينة ، وقرأ كتباً معينة ، ووقع نظره على مشاهد ومناظر خاصة في الوسط الذي عاش فيه ، وكان لهذه العوامل كلها أثرها الفعال في تكوين عقله الغض ، ودمغه بطوابع خاصة ، وهكذا يفكر ويعمل الانسان بمؤثرات وراثته ووسطه وثقافته ، وغير ذلك من العناصر المكونة لحياته .

ومع ذلك كله ، هل يحق لنا القول إن الانسان ليس حراً ، وأنه محتوم على كل شخص أن يفكر ويعمل على نمط خاص ؟ كلا . فهذا لا نغنيه ولا نرمي إليه . ولكن كما أنه لا يوجد على هذه الأرض حق مطلق ، ولا جمال مطلق ، ولا صلاح مطلق ، كذلك لا توجد حرية مطلقة . والحق والجمال والصلاح والحرية لن تبلغ كلها إلا في سير الانسان مع الله وصلته به . وقد يكون لنا في هذه الحياة حرية ولكنها محدودة ومقيدة . أما حريتنا مع الله — الحرية الروحية — فلا تخضع لقيود ما .

ولنلق نظرة أخرى إلى شجرة الحرية هذه لنرى كيف تطورت وكبرت .

من بذرتها الأولى التي غرستها في عقل العبد والسجين والأسير ، وكيف شملت الآن الحرية السياسية والاقتصادية ، حرية القول والعمل والفكر، والاشتراك في إدارة دفة الحكم وتقرير المصير . وقد أخذت أغصان هذه الشجرة تتمدد وتتطاوّل حتى أدرك الناس أن الحرية في الحقيقة كلمة مرادفة لضبط النفس . ما هي العبر التي يلقنها علينا تاريخ الشعوب والأمم العظمى ؟ ما هي عبرة العالم من الآلام والأوجاع التي تتعرض بها بعض البلدان الآن ؟ في أحوال كثيرة عندما يثور شعب ما للبطالة بحريته والانتفاض على قوى الاستبداد ، تغم القوضى ويسود الاضطراب . وهكذا تصبح صرخة الحرية النابية صرخة نكراء من صوت الاباحية الهادمة، وتنداس مع شرائع الظالم المستبد شرائع الضمير الإنساني أيضاً !

وكل تاريخ العالم السياسي سلسلة متصلة من المساعي والجهود لاحتياز السلطان والنفوذ . فهذا كان شأن الملوك ، وشأن السكينة ، وشأن الهيئات النيابية في هذا العصر . لأن الإنسانية تروم في كل أطوارها قائداً يتولى زعامتها وإرشادها . وما ثلّت عروش الملوك إلا بعد أن أثبتت التجارب أنهم قادة لا يصلحون للإرشاد . وما أغفل البشر الكهنة في القرون الأولى والوسطى إلا بعد أن ضلّوا هداية الإنسان واقتادوه إلى مسالك ضيقة لم يجد فيها منافذ لأفكاره المتطورة ، وما الهيئات النيابية والبرلمانات في الآونة الحاضرة إلا تجربة من تجارب التاريخ البشري ، وسينبذها الإنسان يوماً ما إذا لم تحسن هدايته وإرشاده .

والعامل الذي يعلّق عليه العالم آماله السكبار هو إدراك الإنسان لمعنى الحرية الصحيح ، فالفرنسي مثلاً يعتقد أن الحرية هي المساواة السياسية . ويؤمن الإنكليزي أنها الاستقلال الشخصي . ويحسبها العربي أو الهندي أنها التخلص من أي تدخل أجنبي في بلاده . وليكن عنصراً ضرورياً يجب أن يتوفر في الحرية لدى كل إنسان ، هو الشعور بالمستوى

الأديبة أمام نفسه وإمام الآخرين . وقبل أن يهنا الفرد بنعيم الحرية ، عليه أولاً أن يعترف بالناموس الأدبي في حياته ويرعاه بأعماله .

وهكذا ترى في نهاية الأمر أن الحرية معناها الخدمة ، ليس خدمة النفس والمال . ولا خدمة الوطن فحسب ، بل خدمة الله . لأن في خدمة النفس والمال عبودية كاملة مطلقة وفي خدمة الله حرية كاملة مطلقة . وكلما ازداد الإنسان في خدمة خالقه وربّه ، انطلقت مواهبه الروحية من مكانها التي تميزه عن سائر الحيوانات . ولكن كلما أمعن في خدمة المال ونفسه ، تقوت غرائزه الحيوانية وابتعد عن الله مصدر حياته . والتاريخ شاهد على ذلك ، فلم يكن في أثينا رجل أوفر حرية من فيلسوفها سقراط ، ولم يكن في رومية رجل أشد استعباداً لنفسه وغرائزه من امبراطورها نيرون !

ولو تسمعنا رسائل بولس الرسول طرقت آذاننا رنين هذه الكلمة العظيمة الخالدة « الحرية » . وهو يستعملها بمعنى التخلص من مظالم الاطماع الحيوانية وأحاييل الشر والإثم .

« لأن الخليقة نفسها أيضاً تعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله . »

« ولكن أنظروا لثلاث سير (حريتكم) هذه معثرة للضعفاء . »

« فاثبتوا إذاً في الحرية التي قد حررنا المسيح بها ولا ترتبكوا أيضاً

بنير عبودية . »

« حيث روح الرب هناك حرية . »

هذه هي الحرية الكاملة التي هيأها لنا المسيح ، ليست الحرية المطلقة ، التي لا رابط لها . لأنه لن يمكن لأي إنسان أن يكون بلا سيد مسيطر عليه . ولن تصود الحرية الحقّة إلا متى كان الله سيد النفس البشرية والقوة المسيطرة عليها .

ألديك مشكلة عقلية؟!!

« كيف يستوعب قلب الله ملايين الخلائق ،
التي لا تحصى من رجال ونساء الذين يسكنون على وجه
الأرض في فترة من الزمن ؟ ! كيف يعنى هؤلاء جميعاً
وبأولئك أيضاً من ملايين وملايين البشر الذين ساروا
في مواكب التاريخ المتلاحقة إلى العالم غير المنظور ؟ !

... ذات يوم جاء الصدوقيون - وهم طائفة من طوائف اليهودية
القديمة - بمشكلة من مشاكلهم العقلية يجربون بها المسيح . وكان القوم
لا يؤمنون بالقيامة فقالوا : « ما قولك في أخوة كثار تزوجوا الواحد أثر
الآخر بأرملة أخيهما الأكبر . وكل منهم بنى بها لنفسه في دوره ، فلأيهم
تكون الزوجة يوم القيامة » . تلك كانت في نظرهم مشكلة يتعذر عليهم فيها
الإيمان بالقيامة ، لما انطوت عليه من صعاب عملية في تقرير لمن تكون
الزوجة في اليوم الأخير . ولكن المسيح سما بأفكارهم من الماديات المحسوسة
إلى المعنويات الروحية . وأزاح عن عقولهم غشاء الغباء والجهل . وذلك
لأنهم يقصون الله عن آفاق تفكيرهم ، ويرسمون صورة الحياة بدونه .
قد نسي أولئك أن الله لا تحدّه أفكار البشر وخيالاتهم وتصوراتهم .

— «... تضلون إذ لا تعرفون قوة الله ، .

والناس في هذا العصر مشاكلك عقلية كثيرة ، وكثيراً ما يضلون في تعليلها
وفهمها لأنهم لا يعرفون قوة الله ، ويقصونه عن تفكيرهم ...

ومرة استعرضت أمام عقلي المفكر أقوال المسيح عن قيمة الانسان في نظر الله . قيمة كل إنسان فرد ، بل قيمة الطائر الصغير الرخيص الذي لا يسقط على الأرض (بدون إذن الله) . وقلت لنفسي :

— كيف يستوعب قلب الله ملايين الخلائق ، الملايين التي لا تحصى من رجال ونساء الذين يسكنون على وجه الأرض في فترة من الزمن . كيف يعنى هؤلاء جميعاً ، وبأولئك أيضاً من ملايين وملايين البشر الذين ساروا في مواكب التاريخ المتلاحقة إلى العالم غير المنظور . كيف يعنى الله بكل هؤلاء وأى مكان في الوجود يسعهم .. ثم نظرت إلى نفسي وسط هذه الملايين التي لا تحصى — مجرد ذرة من التراب تديرها الرياح — وقلت : كيف يعنى الله بى شخصياً وسط هذا العالم العجاج الصاخب الزاخر بأنفس لا يحصيها العد .

حسبت هذا مشكلة من المشاكل التي تحير العقل البشرى . ولكن المشكلة لم تلق ظلاً من الشك على إيماني ، وذلك لأنني تذكرت قولة المسيح :

« أنتم تضلون إذ لا تعرفون قوة الله ، .

وما أكثر ما نبعد قوة الله عن تقديرنا وتفكيرنا في شئون الحياة . إن الذي صنع الكواكب المعلقة في الفضاء ، وأبدع الأزهار الياضعة على جوانب الطرق — فنان حكيم قادر ، وفي محبته متسع لكل إنسان ولكل شيء . وهذا أمر يعلو فوق أفهامنا ، ولا تقدر مداركنا المحدودة على استقصائه .

وثمة طرق أخرى نضل فيها ، ونخطئ الهدف ، ونفشل في سعيينا لأننا ننسى قوة الله . نخذ مثلاً المشاكل التي تحير عقولنا حين نرى الشر يعتلي عرش المجد ويتسم ذروة الكرامة ، بينما ينخفض الخير إلى هوة المهانة ومرتبة الاذلال ، حين نرى الأشرار يفلحون والابرار يتألمون ويقعثرون . وكما من أخطاء اقترفها الناس لأنهم نسوا الله أو تناسوه في غمرة التفكير والتقدير ؟

والتاريخ حافل بمثل هذه المآسي : لقد أخطأ فرعون يوم عامل موسى باستهتار واستخفاف وأبى الخضوع لقوة الله . وأخطأ ييلاطس يوم أمر بصلب المسيح وكبت ضميره ، ولعله أحس أن رومية في خطر ، فلم يجسر على المغامرة وآثر أن يخفي حيرته العقلية بالتحدث عن قوته وعظمته وسلطانه ، فأوماً إليه المسيح أن القوة هي قوة الله ، وأنه لا يليق بإنسان أن يستهين بهذه القوة أو يستهتر بها . ولكن ييلاطس تخيل أنه يؤدي واجباً وطنياً ولم يعرف قوة الله الحق ، ولم يدرك أن في ذلك التجار الجليلي المائل أمامه قوة ستحطم بعد قليل أجماد الامبراطورية الرومانية . . .

ونحن حين ننظر إلى شرور العالم وأعمال القسوة والوحشية التي يأتينا بها ، تتمرد أنفسنا في داخنا ويغشانا شيء من الشك والحيرة ، ونسأل أنفسنا قائلين : أليس في السكون عدل ولا حق ؟ أليكون هؤلاء الذين تألموا في سبيل الحرية والإنسانية عوض في حياة أخرى ؟ ليس في قدرتنا ولا في طوقنا أن نجري العدل . وحين نقرأ عن الفظائع الرهيبة التي يقترفها الناس في رقاع كثيرة من العالم ، وحين نسمع عن الآلام المبرحة التي يعانيها اللاجئين العرب الذين شردوا من أوطانهم في جوع وعري وحرمان ، وغيرهم من اللاجئين في أفريقية وآسيا . . . نسأل أنفسنا قائلين : أين العدل والانصاف ؟ أليكون هؤلاء الضحايا المتألمين نصيب في عدل الله المطلق ، وفي عدل البشر النسبي . إن عقولنا تمحار في هذه المشاكل ، ويتولانا القنوط والاختفاق ، ولكننا كثيراً ما نقص الله عن تفكيرنا ونبعده عن تقديرنا .

أرأيت كيف نظر المسيح إلى ضحايا القسوة ، وفرائس الشر في العالم ؟ إن قصة السامري الصالح صورة رسمتها أنامل قلبه بريشة الحنان والرق والعطف ، بكل قوة الله من ورائها ، وفيها لنا رجاء جديد لأننا نضل حين نبعد قوة الله .

أو خذ مثلاً ما يقوله الناس عن هيئة الأمم المتحدة ومشكاة السلام . فإن كثيرين يقولون إن هذه المؤسسة العالمية قد منيت بنجيبية ذريعة في النهوض بما ألقى عليها من مهام ، وما عقد عليها من آمال . فالفرقة ما زالت قائمة بين الشرق والغرب وأن تسكن قد خسفت حداثتها . والحرب ما زالت دائرة في بعض رقاع العالم . وأعمال العنف والثورة ناشطة في كثير من البلدان . إن الأدلة متوافرة على أن الأمل في اتحاد دولي سراب خلاب ، وذلك لأن في القلب البشري عناصر شريرة تحطم أفضل النظم وأنفع المشروعات . . .

هذا ما نقوله - وهو قول لا يخلو من الحق . ولكن دائماً ننسى قوة الله ، وننسى أن هذه المؤسسة قد أنجزت أعمالاً كثيرة خافية عن الناس في ميادين الاقتصاد والاجتماع والصحة العامة وحقوق الانسان .

ولعل مصدر ما يخامرنا من ريبة في مستقبل هذه الهيئة هو انخفاقنا في إدراك قوة الله التي تصنع المستحيل متى خلصت نوايا البشر : « أتم تضلون إذ لا تعرفون قوة الله » .

وكثيراً ما نخطيء بأغفالنا قوة الله حينما نواجه مسئولياتنا ونضطلع بأعمالنا . وقد تقف أمام واجب ثقيل متهيئين ، ونشعر أنه تنقصنا القوة الكافية على القيام به ونخشى الصعاب التي نراها أمامنا ، فنهرب وتتخلى عن الواجب ونصم آذاننا عن تلبية نداء الله ، ونلوذ بالأمن والراحة والدعة وحياة الإستكانة . . . كل هذا لأننا نقصى قوة الله عند تقديرنا للأشياء .

في أوائل القرن التاسع عشر فكر الاسكاني (ولیم كاری) ، أول مرسل إلى بلاد الهند ، أن يقتحم العالم الوثني ، فسخر منه الناس وهزأ به بنو قومه . وهو بلا شك قد وزن الصعاب الماثلة أمامه - صعوبة اللغات المعقدة ، والطقس الذي لا يلائم الغرباء ، وعداء القبائل الغارقة في الوثنية الخ ... وكان يخطيء أشنع الخطأ لو أنه رفض تلبية النداء ، وتعاكس عن المغامرة

والجهاد ، ولكنه عرف قوة الله ، وقال للساخرين : « انتظروا من الله عظام
الاشياء ، وحاولوا في سبيل الله أعظم الجهود » .

ولهذا السبب عينه — الاخفاق في تقدير قوة الله — يفشل كثيرون
منا حتى في أعمالهم العادية اليومية . والحياة المسيحية تكون بلا طعم ولا لون
إذا تجردت من قوة الله . ولقد قال المسيح إن صغار الناس أمثالنا يقدر
أن ينقلوا الجبال بقوة الإيمان في الله .

ولكن كيف نعرف هذه القوة ؟ ليست ثمة إلا طريق واحد لمعرفتها .
هي الطريق عينها التي نعرف بها أية قوة أخرى — الإيمان التجريبي !

يبدو الإيمان كأنه يضع قدمه فوق فراغ خاو ، ولكنه يجد تحت
صخرة راسخة .

وتلك الصخرة هي الله !

أحاديث أخلاقية واجتماعية

حياتنا رحلة

« طوبى لأناس . . عابرين في وادى البكاء يصيرونه
ينبوعاً . وفي ظلمة الطريق يرفعون بأيديهم علماً من نور ،
ومن نار ! »

في استهلال كل عام نقطع عاماً من الزمن اللانهائى غير المحدود ، ونقطّع
عاماً آخر من حقبة العمر المحدودة القصيرة . حياة واحدة نحيّاها ومتى انصرم
حبّلا لن تعود . مصباح متوهج يشتعل ، ومتى نفذ زيتُه انطفأ نوره .

وهذه الحياة القصيرة ليست عاطلة عن المعنى ولا عارية من الحق والجمال .
وقد كان عند قدماء الاغريق سباق يركض فيه حاملو المشاعل ، فينتقل المشعل
من يد إلى أخرى إلى نهاية الميدان . وربما كانت حياتنا أشبه بهذا السباق .
فكلُّ منا يحمل مشعلاً من نور ، قد يكون منيراً وهاجاً ، وقد يكون خافتاً
ضئيلاً ، يحمله فترة من الزمن ثم يسّله إلى غيره من بعده . فليست حياتنا
حلقات مفقودة متباعدة . بل هي سلسلة متواصلة محكمة الحلقات يصيغها
الأوائل والأواخر ، ويشدُّ ربطها الأسلاف والأخلاف .

حياتنا رحلة قد تكون شاقة أو لينة ، موحشة أو مؤنسة ، بحسب الظروف
التي تحيط بنا أو العوامل التي في أيدينا ، نسير تارة على انفراد ، وأخرى في جماعة .
نسير تارة في سهل منبسط لين التربة ، وأخرى في منطقة جبلية وعرة تكثر
فيها الحفائر والطرق المضللة وهذه الرحلة قد تنقطع سريعاً ، إذا نفذ

زيت المصباح وشيكا . ولكن عاجلا أو آجلا يجوز كل منا عبر نهر الظلام إلى الضفة الأخرى ، إلى العالم المجهول الذي لا يعود منه ، من يذهب إليه ...

ومتي تخطى المرء دور الشباب وبلغ الرجولة أو الكهولة أو الشيخوخة ، لا يسعه إلا أن ينظر في مستهل كل عام إلى الوراء ، إلى المرحلة التي قطعها وقد نسي كثيراً من معالمها . ومع ذلك يخزن في ذاكرته تلك المشاهد التي تبدو له أحياناً قائمة أشبه بقسم الجبال المتطاولة وسط الضباب الكثيف . وقد يشعر قوم أنهم لم يضيعوا حياتهم هباءً منثوراً ، ولا أسرفوا في استهلاكها والعيب بها ، وربما يكونون قد خدموا الله والوطن بحسب دعوتهم ومكانتهم . ولكن مهما يكن الحال ، فإن هناك أشياء لا حصر لها يذكرها كل منا في تدم وخجل . أليس بما يؤذى النفس الرقيقة أن تستذكر تعدياتها ضد ناموس المحبة على الأقل — في إهمال ، أو سوء تفاهم ، أو نكران الجميل ، أو حدة الطبع ، أو موقف الخشونة والعداء ، أو توان في فعل الخير ...

والآن وقد تصرمت من أعمارنا أعوام وما يزال في القوس منزع ، وفي المصباح بقية من زيت ، فما أحلى أن نسمع نشيد المرثم القديم د طوبى لأناس عابرين في وادى البكاء يصيرونه ينبوعاً . ومن ذا الذي لم تدمع عينه في مرحلة الحياة ، ولا خبر شيئاً من وحشة الطريق ، ولوعة الأسى ، ومرّ الفراق؟ من ذا الذي صفت كل أيامه ولم يشبها السكر مراراً ؟

هين جداً على المرء أن يتسم متى اقتر له ثغر الحياة بالابتسامة ، وأن يغتبط متى لانت طريقه ، وشدت الاطيار أناشيد الطرب ، وأينعت الازاهير متعة للعين . لكن هناك أيضاً اختبارات أخرى لا قبل لنا على دفعها — أياماً قائمة حالكة ، سبلا معوجة ثقيلة ، بقاعاً جرداء قاحلة ، حيث لا يزدهر زهر ، ولا يغرد طير .

ومعنى الحياة ، وسر الحياة ، أن نعرف كيف نسيطر على الموقف إذا

حلت بنا تلك الأوقات الحرجة التي لا مناص منها في كيان كل إنسان . وان
تمتلك ناصية نفوسنا إذا هبطت بنا أقدامنا في مسالك وعرة موحشة . . .
وطوى لإنسان يعبر في وادى الجفاف فيحتفر بيديه بئراً مروية . ويجوز
منطقة الخطر ، فيستلهم منها وحياً وهدى .

ولتحقيق هذا لابد لنا من النظر للروحي الثاقب الذى يوغل إلى لباب
الاشياء . وليست الحياة متعة جسدية ، ولا سيلا إلى السعادة والغبطة ، أو
ميداناً لاحتراز أكبر قسط من حطام المادة في صراع أنانى قتال . ليست
الحياة شيئاً من هذا ، لأن هناك اختبارات أرقى وأسمى لا تمت إلى هذه بصلة
من القربى . . .

قيل ان عاهلاً من ملوك الأقدمين أصيب يوماً بمرض شديد الوطأة .
ورغم مجهود الأطباء لم تبد عليه دلائل التحسن . فجئ إليه بأحد السحرة
المشعوذين ليرى فيه رأيه . وبعد التمتمة المسألوفة قال هذا . . . لم يبق بعد إلا
علاج واحد ، وهو أن يلبس الملك قميص أسود رجل في مملكته كانوا .

وبدأ رجال الدولة في البحث والتنقيب وجعلوا هدفهم قبل كل شيء
الأماكن التي يحتمل أن يجدوا فيها السعداء والمغبوطين . . . ذهبوا إلى القصور
المشيقة ، والبيوتات العريقة المسيدة ، حيث تدخر الثروة والجاء والكرامة .
ولشد ما كانت خيبتهم إذ رأوا وراء هذه المظاهر الخارجية من السلام المقيم
والنعيم الدائم — قلقاً واضطراباً ، رأيناً وشكوى .

وتقدم عمال الملك في البحث والسعى بين الطبقات المتوسطة . وهنا أيضاً
ألفوا المظاهر الخداعة كاذبة ، لأن حياة هؤلاء كفاح مستمر وعناء مستمر
للاستزادة من كسب المال .

تولاهم اليأس عندئذ ولم يدروا ماذا يفعلون . وإنهم لكذلك وإذا بهم

يلتقون في طريقهم بشيخا فقير يستجدي . ومع فقره يشع من وجهه بريق لامع . فظنوه أسعد رجل في المملكة وتقدموا اليه وسألوه عن قيصره . فتدثروا تفجر الرجل في فقهه عالية وقال . — « الله دركم ! لست املك من حطام الدنيا قيصاً ! » .

ونحن نميل إلى الظن أن الفوز بالمطامع ، أو الحصول على الملذات ، أو بلوغ المآرب والمآلى — سر السعادة ومصدر الغبطة . وهذا وهم باطل ، وغرور كاذب . كثيرون يفوزون بما يشتهون ، ولكنهم يدفعون الثمن باهظاً ، أعطاهم سؤلهم وأرسل هزلاً في أنفسهم ، كما قيل قديماً عن أحد الشعوب .

إن للحياة معنى آخر غير الظروف التي تلبسها . إن للحياة سرأ دفيناً غير المظاهر الكاذبة التي تبدو عليها .

ويقول علماء الجغرافيا إن تربة المناطق المتجمدة التي يكسوها الجليد والصقيع لا تختلف كثيراً في طبيعتها عن المناطق الخصيبة . إنما الفارق الوحيد هو ضوء الشمس وحرارتها . ولو توافر لدى تلك المناطق الجليدية شيء من الدفء والحرارة ، لتبدلت من حال إلى حال .

وهذا عين الأمر في حياتنا واختباراتنا . فليست الظواهر أو الظروف شيئاً . إنما الجوهر هو حقيقة النفس ومعدنها . وفي كل نفس مهما تجردت من خيرات المادة يناهض خفية ، وبذور حية دفينه ، فتستطيع أن تستنبت الأزاهير اليانعة والزروع الخضراء متى توافر لديها حرارة الإيمان وأشعة المحبة . .

ولكن لن يفوز إنسان بشيء من هذا إلا بعد نزاع عقلي ، وجهاد روحي . ولم تحظ النفوس الباسلة بالغلبة في الحياة وامتلاك ناصية الظروف إلا عن هذا الطريق — الجهاد والكفاح في ميدان العقل والروح . .

أرأيت إلى اللقطة كيف تحمل صفارها ؟ هي تمسكها بفمها وتنقلها من مكان

إلى آخر دون أن يبذل الصغار أى مجهود . تقف موقفاً سلبياً محتماً !
ثم أرأيت إلى القردة كيف تحمل صغارها من غصن إلى آخر وشجرة إلى
أخرى ؟ تشبث الصغار بظهر الأم ، وتقفز هذه هنا وهناك ، وأصابع الصغار
عالقة متمسكة بها ، وهى هنا تقف موقفاً إيجابياً ، تعمل وتجاهد كأن
حياتها بين أيديها .

فالغلبة على ظروفنا لن تتأتى إلا بالجهاد والكفاح ، وجفاف الحياة
وصحراواتها الجرداء لن ترتوى إلا بالينابيع التى تحتفرها أيدينا .
وإلا فلماذا ترى فى العمل الواحد شخصاً يؤدي واجبه بابتسامة على ثغره
وأشودة على لسانه ، وآخر قد ثقلت نفسه وعبس وجهه إلى حد التمرد
والعصيان ١٩ .

وإلا فلماذا ترى بيتاً ترفرف على ربوعه أجنحة السلام والفرح والسعادة ،
ولمى جانبه بيت آخر قد أرخى عليه الظلام سدوله ، فسادته النكد والشجناء
والفسوة ؟

إن الأمر بأيدينا لا بيد الظروف والأحداث ! فى مصنع كبير ، وفى زاوية
قصية فى ذلك المصنع ، وقف عامل يدير بيديه آلة طيلة يومه ، فهو بحسب
الظاهر يؤدي عملاً ملائماً لهذه النفس ، وتمتته الحياة الميالة إلى التنوع والتجديد .
ولكن إذ تقرب إليه تلمح على وجهه إشراقاً وبشراً . وتسأله عن سبب غبطته
فيشير إلى إطار أمامه به ثلاث صور صغيرة ، فى أحدها صورة زوجته الشابة ،
وفى الثانية صورة أطفاله الثلاثة ، وفى الثالثة كوخه الصغير الذى يأوى إليه فى الليل .
إن هذا العامل الفقير المسكود ليس عبداً لصاحب المصنع ، ولا أجيراً
يقوم بعمله مرغماً مضطراً . إنما هو زوج وأب يصطنع السعادة لأسرة سعيدة
فى بيت حقير . ها هو قد تغلب على ظروفه القاهرة بعمل التضحية والمحبة ،
ها هو قد احتقر بيديه ينبوع السعادة فاستحالت نغمته نعمة ، وفقره غنى ،
وكوخه قصرأ ، وجحيمه فردوساً .

وبعد أ لم يكن هذا سر غاية المسيح — سيّد البشرية ومثالها الكامل ؟
جال في بلاد تنسم في أرجائها رياح العناء ، والخيبة ، والكراهية ، والعداء ،
والوحشة . وختم هذا المطاف بدم الجلجثة . ولكن ألم يحتقر بثراً الماء الحى
في كل رقعة وطأتها أقدامه ؟

ههنا في نظرنا نحن المسيحيين عظة الحياة ومعناها وسرها . — أن نجابه
الحياة كما هي ، بمرتفعاتها ومنخفضاتها ، لانها بضرراً ولا نخشى شراً . بل
يفعل خيراً متى عزّ الخير ، ونقيم نورا حيث ساد الظلام .

وفي العالم اليوم كثيرون من المتشائمين ينعون كل شيء في الحياة وينادون
بالويل والثبور وعظائم الأمور . ولكن أحلك ساعة في الليل هي التي يعقبها
نور الفجر . وهذا الوادى الذى نجوزه في جفاف روحى شامل هو المكان
الذى تتفجر منه ينابيع المياه . وفي هذه الحياة مجال للحب اللين العطوف ،
والموت القاسى الغضوب . مجال للرعد القاصف والندى الهادى . مجال للغمام
الأسود الكثيف ، والصحو المشرق اللطيف — ولكن أليس لكل حالة
ضررها ونفعها ؟ ان كل خطوة نخطوها في الحياة — حتى الخطى في المسالك
الضيقة والطرق العمياء المسدودة — تحمل أقدامنا أخيراً إلى الطريق
السلطانى — طريق الله !

وطوبى لأناس . ، . عابرين في وادى الجفاف يصيرونه ينبوعاً ! وفي
ظلمة الطريق يرفعون بأيديهم علماً من نور ، ومن نار !

الفن الجميل

« . . . شتان بين العلم والفن . فالعلم ثابت على الدهر يقوم على حقائق ونظريات . أما الفن فهو منصل بالمزاج والعاطفة وهو أبداً في تطور مستمر » .

طوبى للشاعر الموهوب الذي يصيغ من الألفاظ المجردة ، المعاني الروحية العميقة ، التي تهز أوتار القلب وتذكى كامن العواطف .

طوبى للشّال الذي يمسك باليد الواحدة أزميله ، وباليـد الأخرى قطعة من الحجر الغشيم البارد ، وينفـض غبارها ، ويعالج نتوءاتها البارزة ، ويخرجها شكلاً يكاد يكون ناطقاً ، يـكـيه إذا أراد ، ويضحكه إذا شاء .

طوبى للرّسام الذي يسجل على لوحه خلجات النفس الجميلة ، وخواطرها الأصيلة ، وأوضاع الحياة في جدتها وجمالها .

طوبى للموسيقى الذي تداعب أنامله قيثارته ، فتنتقل إلى المسامع أصواتاً ناطقة بالجمال المعنوي ، يوزعه في الفضاء فينسب إلى كوا من الحس ، ويلامس أوتار النفس .

إن الشاعر بقوة بيانه وسحر جلاله ، والمثال بدقة يده وإلهام وجدانه ، والرّسام بقوة تصوره ورائع خياله ، والموسيقى في مداعبته النفس براخيم ألحانه — إن هؤلاء جميعاً يخلقون الفن ويتذوقون الجمال ، ويلعبون بالآهواء والأعصاب ، كما يلعب المرتاض بكرة القدم .

والفن الجميل في كل أوضاعه وأشكاله ومعانيه يتصل بصميم الحياة واب

الحياة ، فهو يجلو النفوس ويذيقها ويصقها ، هو جزء من حياتنا لا غنى لنا عنه .
وما أجف الحياة وأكثر ملاحا التي لا تعرف كيف تقدّر الفن ، وتستعذبه
وتتأثر به .

والحق أن ذوقنا الشرقي يفتقر إلى شيء الكثير من الترويض والصقل
من هذه الناحية ، فتحن نظرب لدوي الطبول وضوضاء الأصوات المزججة
في الموسيقى ، ولا نخشع وتتهيب أمام النغمات الحثيثة والأصوات اللينة
الحنونة . ونحن تروق لنا الألوان الفاقعة الزاهية ولا نميل إلى الألوان الهادئة
الخفيفة . وليس في بيوتنا وغرفنا فنّ جميل من حيث انتقاء الصور
وأوضاعها وموضوعاتها .

ولعل الطامة الكبرى أننا نخضع في تقدير الفنون الجميلة — شأننا في كل
الأمياء — إلى العرف والتقاليد . فلا تجديد ولا ابتكار ولا تطور مع روح
العصر ومقتضيات الزمن . بيوتنا عادية لا جمال فيها ، ولا روعة لها .
وشخصياتنا جرداء لا خصب ولا نماء .

تقام بين ظهرانينا المعارض التي تحوى بين جنباتها مجهودات كثيرين
من غواة ومحترفي الفن ، وبينهم عدد وافر من الناشئين . والاقبال على مثل
هذه المعارض هو مقياس رقي ذوق الأمة ودليل ثقافتها ودرجة شعورها .
ولكن إعراض الناس عن هذه المعارض دليل ناطق على أننا ما برحنا
في أول الطريق من حيث تقديرنا للفن الجميل .

ونحن الآن نأخذ بأسباب العلم ، ولكن شتان بين العلم والفن ، فالعلم ثابت
على الدهر يقوم على حقائق ونظريات . أما الفن فهو متصل بالمزاج والعاطفة
وهو أبداً في تطور مستمر ، العلم ينظر إلى عالم واحد في جوهره ونظامه ،
أما الفن فهو ينظر إلى عوالم كثيرة تختلف من حيث أحاسيس النفس
وخلجاتها .

وفرق بين الآلة الفتوغرافية التي تنقل شكل الجالس وأوضاعه وملاحظه ،
وبين لوحة الرسام التي تحاول الافصاح عن أخلاق الشخص ونظرانه بواسطة
المظاهر الخارجية المنظورة .

فالفن الجميل يحدثنا أن وراء الظواهر الخارجية المنظورة المسموعة —
حقائق عميقة روحية داخلية . وهو من هذه الناحية يصطنع الجمال المعنوي
ويخلقه في عالم جميل . والحقيقة الناصعة هي أن العالم حافل بأسباب الجمال الفني
والطبيعي ، التي تتصل بصميم حياته ومعناها وأغراضها ، فهل عبثاً وضع الله
تحت أمرتنا فن الشاعر والرسام والموسيقى في تصوير مظاهر الطبيعة الجميلة ،
وأحاسيس النفس العميقة ، وأوضاع الحياة المتناسقة ؟ أحقاً ليست هذه كلها
من ضرورات الحياة ، بل هي مجرد متع كالية من الميسور الاستغناء عنها ؟

لعلّ لا أجد إنساناً مثقفاً يقول بالإيجاب ، فإن الفن — فضلاً عن
تهذيبه للنفوس وصقلها — أشبه بلوحة قائمة في عرض الحياة توميء إلى شيء
أعظم من هذا الفن بالذات ، إلى مصدره وموحيه . ويحدثنا أن وراء هذا
الجمال الفني ، جمالا روحياً أكثر روعة لا تبصره الأعين ولا تدركه العقول —
وأن وراء هذا السكون جمالا هو في طبيعة الأشياء — وهذا الجمال هو : د الله ،
ذاته ١١

ويقوى فينا هذا الشعور كلما ذكرنا أن الذين أسدوا للبشرية خير الخدم
وأفضل النعم ، هم الذين اصطنعوا الجمال بأيديهم أو بقرائحهم أو بخيالاتهم —
فشكسبير الشاعر الخالد بنبوغه الذي لا يبارى في تحليل أعماق الحياة البشرية ،
وبيتهوفن أو هندل بمحاولته التعبير بألحانه الموسيقية عما يعجز عنه اللفظ
المنطوق ، والمثالون والرسامون والمعماريون بقتاج قرائحهم ورائع
تصوراتهم ، بل المصلحون أيضاً في جهادهم لاقتداء العالم من الدمامة والتبجح
واسترداد الجمال المفقود في الحياة البشرية والآتفس العاطلة — هؤلاء جميعاً
قد علّقوا في طريق التاريخ لوحات توميء إلى مصدر الجمال — إلى الله ١١

وأنت إذا سألت أحداً من أولئك الفنانين عن سر عمله وفنه ، لا يستطيع جواباً . ولعله لا يقدر أن يقول شيئاً سوى أنه "ألهم الجمال إلهاماً" . والسؤال في جوابه ذلك الإلهام ؟ ولماذا تفرد بهذه الغريزة الحساسة الجميلة ؟ ومن ذا الذي ولد في نفسه الكره لكل دمٍ فيبيح ، والشوق لكل جميل مليح ؟ أليس الإلهام من مصدره ، هو الجمال بعينه ! .

الفن الجميل في افطارنا وفيالافتنا

وهذا يأتي بي إلى الفن الجميل من حيث أفكارنا وخيالنا . وقد قيل في أسطورة إن راهباً فرنسياً بلغ في تجواله أبواب الفردوس ، وأخذ يفاخر بأعماله الصالحة وأفعاله الحميدة ، فقوطع بهذا السؤال : " وماذا فكرت في عالمي الجميل ؟ " . وفي هذه الأسطورة غذاء للذهن ورى للنفس ، وامل بارىء هذا الكون "يعنى بجمال أفكارنا أكثر من عنايته بجمال فعالنا ، لأن الفكر هو المولد الكهربائي الذي ينفث قوة تجري في اتجاهات الحياة المختلفة . فما أجمله فناً أن تميل أفكارنا دائماً إلى التفكير الجميل الصائب الحق ، البعيد عن دماثة الإلتواء ومذمة الخسطل !

ولم "يعن بهذا السؤال استرعاء النظر إلى الطبيعة الرائعة البديعة وحسب ، بل إلى العالم كله وما فيه من جماد وحيوان وإنسان . ونحن في تقدير جمال الطبيعة نفتقر إلى كثير من ضروب الترويض والتهديب . وإلا فلماذا نلتقي في أغلب الأحيان نظرات عجلى على المشاهد الخلابة ، فلا نقف وتأمل ونخشع ونعبد ؟ ولماذا إذا أخرجنا إلى حديقة أو صحراء أو صعدنا فوق جبل ، لا تتورع عن تشويه جمال الأمكنة بترك الأوراق والقشور مبعثرة أو مكسدة ؟ إن من لا يلبى نداء الجمال وتستلن عاطفته إلى دعوته ، ينقصه الفن في حياته ، وامن في تفكيره ، وما الحياة الراقية في مجموعها إلا فن جميل ! .

وليس يكفي أن نقدر الجمال في الطبيعة ، بل في العالم كله ، في البشرية بكافة

ألوانها وأجناسها وطبقاتها - في العوالم المعنوية ، كعالم الشعر والموسيقى والأدب ، والمرء أشد ما يكون ميلا إلى رؤية الشر والدنايا والدماغة فيما تقع عليه نواظره ، إلى رؤية الوحشية والقسوة والحسة والحطة في كثير من أعمال الإنسانية . حتى أنه يصعب عليه في كثير من الأحيان أن يرى ولو صورة ضئيلة باهتة من جمال دفين مستتر .

ولكن الحق : أن في كل نفس بشرية شيئا من جمال الفن ، لأن في كل نفس جذوة من شعلة الحب ، والحب هو الجمال ، وهو الفن . .

وإن في كل جهد أمين تبذله الأيدي أو الأدمغة أو القلوب شيئا من جمال الفن ، ولو جاءت النتيجة على غير ما نهوى ونشتهى . .

وقد قيل بما قيل إن « الحياة هي مجموعة كبيرة من الأشياء الصغيرة » ، وإن « الفن هو استخدام الوسائل لبلوغ الغايات » ، ومهمتنا الخطيرة في الحياة أن نحول كل دقائقها وتفصيلاتها لتسكون رسائل شريفة تبليغ بنا أخيراً إلى غايات نبيلة . وفي الحياة صفائر قد لا نعبأ بها ولا نقطن إلها ، ولكن لها خطورتها وشأنها . فهل سيئان أن تلبس ثيابك بعناية وحسن هندام ، وأن تبدو بمظهرك في بذاعة وتحشف ؟ أيستوى عندك أن تقرأ بتفكير وتعمق ، وأن تقرأ قراءة سطحية فتأخذ الرغوى وترك الزبد ؟ أيستوى عندك أن تستمتع بالحياة في حمية وحرارة ، وأن تقضيها في رخاوة وبلادة ؟

ما أجمل أن نجعل الحياة فناً ، وفناً جميلاً . . .

فترة عصيبة من التاريخ

« ليس الكفاح وقفاً على القادة والزعماء ، بل هو واجب مفروض على كل فرد مهما قل شأنه ، فالانتصار في المعارك ، مهما كانت عبقرية القواد الذين يرسمون الخطط ، يتوقف في نهاية الأمر على شجاعة المواطنين » .

نحن نعيش الآن في فترة من تاريخنا البشري ، تكتسحنا أمامها تيارات عنيفة ، وتقصينا عن التقاليد والعادات والأوضاع والنظم التي عرفناها وألفناها . ولا نغالي إذا نحن قلنا أننا نشهد الآن أعظم انقلاب عرفه النوع الإنساني في تاريخه الطويل ، وإن الجنس البشري سيبدأ عصرأ جديداً من عصوره ، وهذا الانقلاب هو أثر من آثار القرن العشرين ، ويمكن أن نصفه ، من ناحية الآلية ، بسرعة الحركة والنشاط والنقل والانتقال . ولقد عاش آباؤنا داخل مناطق محدودة إلى حد ما ، وخضعت حركاتهم وأسباب نشاطهم لقلّة وسائل النقل السريع . نعم ، رحل بعض الأفذاذ المغامرين - من مكتشفين ومرسلين وتجار - إلى أوطان غريبة ، ولكن كان أولئك من الشواذ ، وما كانوا نماذج للكافة .

على أن الإنسانية تتطور الآن تطوراً سريعاً من ناحية السرعة والنشاط والانتقال . ولقد تّمّ للعلم الانتصار في معركة تقصير المسافات ، وتقريب الأبعاد ، وفتح آفاق جديدة ومناطق جديدة لم يكن الوصول إليها ميسوراً بالسرعة التي نشاهدها الآن . واليوم يستطيع المحاربون أن ينتقلوا في ليلة

واحدة جيشاً كاملاً وراء خطوط العدو بالطائرات والهايكات (الباراشوت). وصار من الميسور نقل جيش من العمال في يوم واحد لبناء السدود والخزانات، وتمهيد الطرق فوق الجبال، وإنشاء المصانع والمؤسسات في سرعة عجيبة حيثما يريد الإنسان، وحفل الجو بالطائرات والقطارات الهوائية السابحة في الفضاء، لنقل المتاجر والكتب والرسائل والأدوية، والرجال والنساء والأطفال الذين ينقلون معهم آراءهم وعاداتهم من بلد إلى بلد. وغدت مدينة القاهرة مثلاً، محطاً عالمياً جامعاً لكل صنوف البشر وأنواع الناس. أما الذين لا تهيم لهم الظروف أسباب الانتقال، ففي ميسورهم — دون أية رقابة عليهم — أن يقفوا على متجهات الفكر والسياسة والعلم والدين في البلدان الأخرى. بل قد نستطيع ونحن في القاهرة أن نسمع المناقشات الداخلية في البرلمان البريطاني والكونغرس الأمريكي ومجلس النواب الألماني. بل نستطيع بواسطة التليفزيون أن نشهد سباق الخيل في دربي بانككترا، أو مناقشات دول عدم الانحياز في بلغراد، أو رئيس وزراء روسيا يخطب في موسكو.

إن الفتح الجديد حقق لنا كل هذا وغير هذا، وسيتمكن الإنسان — صنعة الله المحسوب عليه — من أن يكثر في الأرض ويتسلط عليها — تحقيقاً لمشية الخالق في سفر التكوين يوم سلط الإنسان على كل أشياء الأرض. وربما نظر أخلاقنا بعد قرون، إلى هذا الجيل الحاضر، كأنه خاتمة عصر طويل عاش فيه البشر في حالة خمول جسماني، وزوال عهد الطفولة للجنس البشري يوم عاش أبناء الإنسانية في جماعات مستقرة نسبياً، منفصلة بعضها عن بعض، وموزعة على وجه الأرض المستديرة التي جاهد الأبطال البواسل جهاداً عنيفاً في كشف خباياها وإخضاع قواها.

هذا هو الاتجاه الذي لارجوع فيه في عصرنا هذا. على أنه منطوق على أخطار وتبعات لم تتأهب لمواجهة حتى الآن تأهباً كافياً. فنحن نجوز الآن إلى

هذا العصر الجديد — عصر الوحدة العالمية والاختلاط البشرى — بأرائنا العتيقة البالية ، وعواطفنا المحدودة الضيقة، وشعور العداء والتعصب والمشتبهات الأنانية القصيرة النظر — مما يخلق أشر المتاعب وأوخم العواقب في علاقاتنا الجديدة التي تقتضيها سرعة الحركة والنشاط . وكأنما في وسط هذا الانقلاب الممادى الخطير ، ما زلنا على القديم معنوياً وروحياً . إن تطورتا المعنوي والروحي لا يساير التطور المادى الذى يكتسحنا الآن أمامه كتيار جارف .

صوت الكنيسة

والهيئات الدينية والكنائس في العالم كله قد كسبت اختباراً جديداً . وهى تواجه حقائق العالم السياسى فى أسوأ مظاهرها وأبشع أوضاعها، وكذلك تواجه فرصاً نادرة للجهاد والكفاح لتشق طريقها وترفع صوتها فى عالم حفل بمبتكرات آلية ميكانيكية ، كنا نظنها من المعجزات التى لا يصدقها العقل قبل نصف قرن من الزمن ، وتطبع أثرها فى جيل ناشئ استهوته هذه المبتكرات العلمية وصرفته عن مطالب الحياة الروحية ، وتوطد أركان الإيمان والأخلاق الدينية فى مجتمع عالمى سريع التغير والتبدل ، امتزجت فيه الشعوب والثقافات والديانات بعضها ببعض امتزاجاً غريباً .

ومن دواعى الغبطة أن الزعماء المسيحيين فى كل أمة فى العالم ، والهيئات الدينية مثل مجمع الكنائس العالمى وغيره ، قد نادت بنظريات ومبادئها المسيحية وأيدت وجهات نظرها فى أوضاع النظام الدولى السليم . ونشرت صحافة العالم أقوالاً وخطباً وقرارات للزعماء والهيئات حول المشاكل السياسية والاقتصادية تدل على نبالة القصد ، وحصافة الرأى ، والعدالة المنزهة عن الهوى . ولنا أكبر الرجاء فى أن يكون لهذا أثره فى تقرير مصير العالم فى المستقبل .

موقف الأفراد

على أنه ينبغى على المسيحيين ألا يقنعوا بالنظم السياسية والاجتماعية لخلاص البشر ، فالغارق بين جماعة تمزقها المنازعات والحزازات وجماعة

يسودها السلام والانسجام يقوم على أشياء كثيرة غير الحكومات الصالحة ..
إن السلام والانسجام والتواد في أية جماعة بشرية مردّها إلى موقف أفراد
هذه الجماعة بعضهم نحو بعض ، وإلى أسباب التعاون الاختياري بينهم . فإذا
نظر أبناء الأمم ، بعضهم إلى بعض ، نظرات الجفاء والريبة ، والتعصب والانانية ،
وسوء التفاهم والتقاطع ، فإن قوات الحكومة مهما نشطت لن تستطيع منع
الانقسام والعنف والكراهية ، وهذا هو الحال تماما في جماعات الدول
والشعوب . ومستقبل الانسانية معلق بعوامل التفاهم والمودة والتعاون بين
أفراد الأمة الواحدة وبين الأمم والجماعات الدوالية المختلفة .

إن انتصار الحرية في كل مكان سيجرّ خيرا للعالم ، إنما يشترط أن يكون
هذا الانتصار فاتحة عصر جديد لإحداث تغيير أدبي وروحي في العالم يساير
هذا التغيير العليّ المادي . . إنما الذي نخشاه كل الخشية أن يتعرض هذا
الانتصار لأخطار الاسترخاء والكبرياء . فقد يميل المنتصرون إلى الراحة بعد
الجهاد ، وإلى المفاخرة والمباهاة بعد الظفر ، ويكون من سوء حظ الانسانية إذا
اكتفت الشعوب بالنصر المادي ، وأغفلت الجهاد والسعي لربط العالم كله
بروابط روحية أدبية تمنع هبوب العاصفة الهوجاء مرة أخرى .

والانسان الذي لم تصقل طبيعته بالدين ، قلما تجد فيه فضيلة الحرص على
حقوق الآخرين ومراعاة خواطرهم ومصالحهم . فهو ييال إلى إغفال نقائصه
وضعفاته ، بل إلى اعتبار هذه النقائص فضائل يحمده عليها . وذلك لأنه ينقصه
التواضع والدعة والشعور بالمسؤولية حيال الآخرين ، وهذه كلها من الفضائل
التي يربّيها الدين في النفس .

وهذه العوامل هي تراث المسيحية وأساس دعوتها منذ نشأتها ، فالمسيحي
الصادق لا يفسكر في نفسه أكثر مما ينبغي ، وحتى إذا صادفه التوفيق في حياته
ظاهريا ، يؤمن في دخيلة نفسه أنه خاطيء أمام الله ، وفي اقتدار إلى غفران
الله ومحبه . والقلب المنسحق والمنكسر يخلق أقوى شخصية يعتز بها العالم

لتوحيد أسباب المودة بين أفراد الأمة الواحدة ، وبين الجماعات البشرية .
كذلك نظرت المسيحية إلى الفرد ، لا كموضوع الاستغلال ، بل كشخصية
جديرة بالافتداء والإنقاذ . ومن الفكر الديني القديمة المتواترة في الأحاديث
المسيحية « عالم واحد . . وإله واحد . . وأخوة بشرية » .

الوصية الخالدة

وكانت وصية المسيح الثانية « أن تحب قريبك (أى أخاك في الإنسانية)
كنفسك » . وأغلب الظن أن البشر لم يختلفوا في فهم المقصود من هذه الوصية ،
ولكنهم اختلفوا وتباينت آراؤهم في الإجابة على السؤال القائل : « من هو
قريبى ؟ » وقد كان معنى (القريب) في المؤلفات العبرانية والصينية والرواقية ،
بل في نظر كثيرين من المسيحيين ، ضيقاً محدوداً . ولكن معناه في المسيحية
جاء شاملاً جامعاً لكل أبناء البشرية على السواء . وذلك لأن « الله » في المسيحية
قد « أحب العالم » كله — لا اليهود فقط ، ولا الأمريكان فقط ، ولا الألمان
فقط ، ولا البيض فقط ! — فاستغلال أية طائفة من طوائف الناس ، وتمييز
قوم على آخرين ، اعتداء على الشريعة المسيحية ومناهضة المشيئة الإلهية .

وجدير بالمسيحيين أن يحرصوا كل الحرص على تراثهم القديم ، فالعالم
اليوم يتشكل في شكل جديد ، أياكون صالحاً أو رديئاً اسنا ندرى . واسكن هذا
التشكيل الجديد يهب فرصة لم يجمد التاريخ بمثلها من قبل . واليوم قد استهوت
الآلات والماديات ألباب الكثيرين — وخاصة الأمم الصغيرة الناهضة . وراحوا
يعبدونها آلهة من دون الله . ولكن قد ثبت لنا من الاختبار الأليم أن هذه الآلهة
رهيبة ملطخة بالدماء . على أن حسن استخدام هذه الآلات والماديات لإنقاذ
البشرية من الفقر والموت يعود عليها بأجل البركات . وهنا يجب ألا نغفل أن
الكفاح في هذا السبيل ليس وقفاً على القادة والزعماء ، بل هو واجب مفروض
على كل فرد مهما قل شأنه ، فالانتصار في المعارك مهما كانت عبقرية القواد

لذين يرسمون الخطط ، ويتوقف في نهاية الأمر على شجاعة المواطنين وبسالة الجنود الأتقار . وانتصار المبادئ الدينية وانهازامها يتوقفان على تصرفات المؤمنين أنفسهم وحسن بلائهم في الجهاد ، وفي التحديق بعيونهم في الآفاق الجديدة ، وحمل المسؤوليات والتبعات الجديدة . إن مستقبل الإنسانية يفرض علينا أن نتذرع بكل أسلحة الحق والعدل ، والنزاهة والاستقامة ، والخدمة والإيثار ، لانقاذ البشرية المعذبة بأيدي أبنائها .

اعرف عقلك !

« على الرغم من دقة الدماغ وتعقيد ، وعلى الرغم من سمو العقل وعظمته إذا قيس بالجسد ، فإن الناس لا يعرفون عن عقولهم إلا النذر اليسير » .

العقل هو المرشد غير المنظور الذى يدير دفة الجسد . والإنسان يستخدم عقله فى كل يوم ، هو يفكر ويحلم ويدبر ويبتكر ، ويؤمن أنه فى غنى عن تغذية هذه الأداة الخفية ، أو معرفة أسرار عملها .

وكما أن الإنسان العادى لا يفكر عن أصابعه ، ولا عن رجليه ، ولا عن أى عضو آخر من أعضاء جسده ، إلا أن يصاب بعطب ، كذلك لا يفكر الإنسان العادى فى عقله إلا إذا اعتلّ واختل توازنه .

ومما يقوله الطب الحديث أن الأصحاء هم أولى الناس باستشارة الطبيب من المرضى ، لكى لا تعطل جسامهم . فأت إذا عرفت تركيب جسمك وطريقة تغذيته ، وتزويده بالوقود الكافية ، والعناية بسلامته ، أمنت كثيراً من الأمراض ، ولذلك لابد من استشارة الطبيب بين حين وآخر لفحص الجسم وتقويته وصيافته بأسباب المناعة الكافية .

هذا ما يقوله الأطباء ، وهم يقرنون القول بالعمل فى كثير من البلدان الراقية ، فلا يكتفون بعلاج المرضى ، بل يبذلون جهوداً وقائية جبارة ، كزيارة الناس فى بيوتهم ، والتفتيش الصحى على المصانع والمكاتب

والمدارس ، ونشر الدعوة الصحية ، وتقويم أذهان الجماعات للوقاية من الأمراض .

وهكذا الحال تماماً مع العقل ، فإن فهم أسرار عمله ، يحول دون الانهيار العقلي الذي يصاب به كثيرون في هذا العصر المضطرب . ولا حاجة إلى القول أن العقل ذخيرة لا تقدر ، وبدونه يكون الجسم ميتاً لا قيمة له . أرأيت إلى إنسان تحت التخدير . إنك تراه ملقى لا حراك به تحت رحمة الجراح . الجسد حي ، ولكن العقل هجوع إلى حين . الجسد يمكن تحريكه ، ونقله ، وتعميته ، وتقطيعه ، دون أن يبدى احتجاجاً أو اعتراضاً . والعقل ، وهو القوة المحركة للجسد ، والدفة التي تديره ، غائب عن وعيه . لذلك يسمى الجسد بدونه ممزلة ، وأداة عقيمة ، تحتل فراغاً كما تحتل الجمادات الأخرى .

وعقل الإنسان أدق شيء فيه . وحتى الدماغ ، الذي هو أداة العقل ، أكثر أعضاء الجسم تعقيداً في تركيبه وتلافيفه ، وهو أكثر الأعضاء حاجة إلى الوقاية والصيانة ، لذلك ترى الطبيعة قد أحاطته بغلاف ، هو في الواقع أصلب وأمتن غلاف في الجسم البشري كله .

ولسكن على الرغم من دقة الدماغ وتعقيده ، وعلى الرغم من سمو العقل وعظمته ، إذا قيس بالجسد ، فإن الناس لا يعرفون عن عقولهم إلا النذر اليسير . لقد درس الإنسان العالم حوله ، النباتات والحيوان والأسماك ، واخترع وابتكر وكشف أسرار الطبيعة ، ولكنه لم يتوصل بعد إلى معرفة أسرار عقله . لقد غطى وجه الأرض في بحوثه عن الجيولوجيا وعلم النبات وعلم الحيوان ، ولكن أهمل أقرب الأشياء إليه ، عقله . وكان علم النفس من العلوم المهملة ، فلم تقم له قائمة إلا مؤخراً . وقد سخر كثيرون منه ، وحسبوا أساتذته وأطبائه دجالين مزيفين ، وهو في الواقع أعظم العلوم كلها ، وإن يكن أصغرها سناً وأحدثها نشأة .

وأنت إذا كنت صاحب سيارة ، تستطيع أن تفعل بها أحد ثلاثة أشياء :

تستطيع أن تصب البترول ، وهو المادة التي تسير السيارة ، جزافاً كيفما اتفق ، وفي هذه الحالة لا شيء يحدث إلا أن تكون سيارتك عرضة للانفجار أو الاحتراق . وتستطيع أن تصب البترول في الوعاء المخصص لذلك فتدور الماكينة وتسير العجلات ، ولكن تأتى ساعة ، إن عاجلاً أو آجلاً ، تأتى فيها السيارة أن تسير ، وفي هذه الحالة لا غنى لها عن العلاج والإصلاح . أما الشيء الثالث وهو الأهم والأناقة ، أن تدرس دقائق سيارتك ، وتفهم أجزائها ووظائفها ، وتعنى بتنظيف هذه الأجزاء وتزييتها . وهذه أسلم طريقة لصيانة السيارة والإبقاء عليها مدة طويلة .

وعلى هذا النمط عينه يكون شأن العقل . فأنت تقدر أن تبعثر أفكارك في عقلك كيفما اتفق ، وترجو الخير من وراء ذلك . ويقول علماء النفس ان ثمانين في المائة من الناس يفعلون هذا ، فتغدو أفكارهم وتروح بطريقة سائبة لا رابط لها . وهذه الأفكار السائبة المضطربة هي علة ما يعانيه العالم في هذا العصر من فوضى وقلق واضطرابات نفسية وقومية . وتتضرع الحروب والمنازعات في العالم بقوة الجماهير غير المفكرة ، أكثر مما تتضرع بتدابير الأشرار من الطغاة والمستبدين ، ذلك لأن أفكار الملايين السائبة ، غير المركزة ، البليدة ، الراكدة ، تنطلق كأرواح شريرة ، وفي نهاية الأمر تتدلع لها آكلة .

وفريق أقل من الناس يبذلون بعض الجهد لتحديد هدف أفكارهم وهم يختلفون عن العامة الذين تشرذ أفكارهم على غير هدى كما تشرذ الأنعام الشاردة . يضعون البترول في موضعه ، ولكنهم لا يعنون بفهم تركيب العقل وطريقة سيره . وأمثال هؤلاء يتوقف تفكيرهم في سن معينة ويبطل نتاج عقولهم . ولكن فريقاً ثالثاً من الناس يجعلون همهم دراسة عقولهم وطرائق تفكيرهم ، فينتجون الأفكار ، لا في كثرة دون اكتراث ، بل في قصد حكيم بتدبير الأمور ووزنها بميزان العقل والحكمة . هؤلاء يدرسون دقائق عقولهم ويفهمون عملها وطرائق سيرها .

عصر العقل

وفي هذا الموقف خيراً جزل . ففي وسعنا بالسيطرة على عقولنا ، أن نحفظ أجسادنا سليمة أمداً طويلاً . ذلك لأننا نعيش في عصر العقل . وكما أنه قد مر بنا عصر حجري ، وعصر حديدي ، وعصر مادي أوشك على نهايته وقارب الزوال بعد هذه الهزات العنيفة ، كذلك تتوقع اليوم بفارغ الصبر انبثاق « عصر العقل » ، وسنكون نحن أبناء هذا الجيل من المقدامين فيه الذين يمشون الطريق . ومهما تكن أعمارنا وعدد السنين التي انقضت من عقد الحياة ، فإننا نخلص من دراسة العقل ، بأنه لا يشيخ قط ، وأن الجسد الذي هو المادة المطاطة اللينة التي يستخدمها العقل لتنفيذ أغراضه ، يمكن أن يحتفظ بشبابه بعد أن يبلغ سن الشيخوخة .

وينشط العقل البشري عادة في مظاهر ثلاثة . وهي مظاهر متداخلة في بعضها ، لا يمكن الفصل بينها ، بحيث يجوز لنا أن نفكر فيها كما نفكر علماء اللاهوت في عقيدة الثالوث . هي ثلاثة.. في واحد ، وواحد في ثلاثة . وكما أن الله خلق الإنسان على صورته ، فإن هذه الصورة تتمثل في عقل الإنسان من حيث هو في تكوينه وطبيعته أشبه بالثالوث في الوحدة :

العقل الواعي

فهناك أولاً العقل الواعي الناشط ، ويطلق عليه بعض علماء النفس « العقل الموضوعي » . وهو العقل الذي نفكر به في شئوننا اليومية العامة ، والذي بواسطته نعمل ونزن الأشياء .

العقل الذاتي

والجزء الثاني من العقل هو الذي يسميه علماء النفس « العقل الذاتي » أو « العقل السلي » ، وهو الذي ينشط في الأحلام ، والذي تعاق به أحداث الماضي ، حلوها ومرها — هو مستودع الرغائب والميول والأفكار والعواطف التي لا تريد أن تستعلن للناس . وهو العقل الذي نستمد منه الذاكرة ، لأنه يخفي بين تلافيفه حوادث الأيام الخوالي .

والعقل السلبي هو مصدر أكثر الاضطرابات العقلية التي تنتاب الإنسان .
وقيل عنه انه السجن ، وان العقل الواعي هو السجن . على أنه يحدث
في بعض الأحيان أن يعاقل محاييس العقل السلبي عيون السجن الحارس ،
وتفقت إلى الخارج . وهنا يبدأ الاضطراب . وعلم النفس يلقن طلابه كيفية
تنظيم العقل السلبي ، وطريقة المحافظة على هؤلاء المحاييس . وأحيانا يكون
من إصالة الرأي إطلاق سراح الأسرى المحبوسين خشية أن يتلفوا
بيت السجن .

العقل اللاواعي

أما النوع الثالث من العقل — أو الاقنوم الثالث في الثالوث البشري —
فهو الذي افتن بدراسته وتحليله علماء النفس المعاصرين . وهو الذي يقع
تحت السطح ، في الأعماق ، ويسميه أكثر علماء النفس «العقل اللاواعي» . وهذه
تسمية أبعد ما تكون عن الحقيقة . فالعقل اللاواعي واع جداً . هو لا ينام قط
كالعقل السلبي ، ولا يتيه ولا ينسى كالعقل الواعي . هو أقوى جزء فينا .

لذلك أثر بعض العلماء العصريين بتسميته «العقل المبستر» ، أو الخالق
المبدع ، لا يعرف الناس عنه إلا قليلاً ، ولا يستخدمونه إلا نادراً ، وذلك
لأنه بعيد عن نواحي النشاط العادية ، ولا يمكن الوصول إليه إلا بعد جهد
عنيف ، ولا استخدامه إلا بطريقة غير عادية ، قد تكون مضنية .

وما يقوله الملاحون الذين عركوا البحار أن جبل الجليد الطافي فوق
الماء يبدو ضخماً هائلاً ، ولكنه الذي تراه العين فوق سطح الماء ليس إلا الثلث
فقط . والجزء الأكبر منه غاطس تحت سطح الماء . وهكذا الحال مع عقل
الإنسان . فإننا نظن أن العقل الناشط الواعي قوى متسلط علينا ، وهو في الواقع
ليس إلا الجزء الصغير المنظور ، أشبه بجبل الجليد فوق سطح الماء .

قلنا إن هذا العقل ، الخالق المبدع ، هو أقوى شيء فينا . هو الذي يصنع
المعجزات الباهرات . نتسكلم أحيانا عن العبقرية . فما هي العبقرية ؟ ولماذا

لا نكون كلنا عباقرة ؟ إن العبقرى هو الإنسان الذى غاص إلى أعماق عقله المبدع المبتكر . فليس فى العالم نواميس طبيعية جديدة ، ولا ما نسميه مبتكرات جديدة . فالنواميس الطبيعية المتضمنة فى الطائفة أو اللاسلكى أو السيارة كانت موجودة يوم كان الإنسان البشرى يصبغ جسمه بالصباغ الأزرق ، وهو هائم على وجهه فى غابات الأرض وأدغالها . كانت تلك النواميس منذ تلك العصور السحيقة ، ناشطة عاملة فى الكون . ولكنها لم تعرف ، لأن عقل الإنسان المبدع لم يكن قد كشف أسرارها وعرف خفاياها . وهذا العقل المبدع هو ظهير كل العلوم العصرية الحديثة . فالكيمياء يحلل العناصر الطبيعية حتى يصل إلى الذرة ، ثم هو بعد ذلك يحطم الذرة ذاتها ، ولنا ندرى ما سيكون عليه العالم فى المستقبل بعد تحطيم الذرة وإطلاق هذه القوة الهائلة من عقالها فى قنابل ذرية وصواريخ مهلكة .

هذا هو العقل إذا : هو ثالث فى كل منا . وعلم النفس يؤمن بهذا العقل المثلث — العقل الناشط الواعى — العقل السالب — والعقل المبدع المبتكر . والثلاثة عقل واحد .

الإنتاج المادى ، والعقلى ، والروحى

« يتجه التاريخ إلى فكرة فى الحياة جديدة ، هى تقدير الناس ، لا بنسبة ألقابهم ورتبهم وثرواتهم وجاههم ونسبهم ، بل بقدر ما يقدقونه على المجتمع من خير ، ويؤدون له من خدمات . . . » .

يتجه التاريخ إلى فكرة فى الحياة جديدة ، هى تقدير الناس لا بنسبة ألقابهم ورتبهم وثرواتهم وجاههم ونسبهم ، بل بقدر ما يقدقونه على المجتمع من خير ، ويؤدون له من خدمات ، ويضيفون إليه من مبادئ ومثل عليا . وقد كانت الكلمة الأولى التى عبّر بها الله عن قصده ، فى الفصل الأول من سفر التكوين ، هى « اثمروا » . ولما لنا لى الله فى هذه الصفحة الأولى من تاريخ الخليقة ، يفرح ويُسّر كلما رأى شيئاً حسناً يكمل فى خليقته . « ورأى الله . . . انه حسن » . وكأنما كانت إرادته الصالحة منذ البدء أن يكون العالم موفور الإنتاج ، كثير الخير ، وافر الثمر . وأساس الحياة فى هذا العصر هو الإنتاج : الإنتاج المادى ، والعقلى ، والروحى .

ورق الإنسانية مردّه إلى وفرة الإنتاج فى عالم المادة . فالإنسان الذى يتعاون مع الطبيعة ، ويستنبت غلّة الأرض ، ويخرج الخير من تربتها ، إنما يعمل على وفرة الإثمار ، وهو ما زال فى نظرنا العامل الأول والأهم فى كيان الحياة . فهو الذى يزودنا بالطعام الذى نأكله ، والكساء الذى نلبسه . والحضارة تستند فى آخر الأمر إلى الزراعة .

والإنسان الذي ينتزع من بطن الأرض كنوزها ، ويغوص إلى مناجها
آبارها ، ويخضع الطبيعة لتنفيذ مآربه ، هو أيضاً منتج نحن مدينون إليه
بأكبر الدين . وكل مرة يتسكر العقل البشري آلة نافعة ، يصير العالم إلى حياة
أوفر خيراً وأغزر منفعة . وحقاً قد غدا العالم المادى عالماً حافلاً بالممكنات
التي تولد أكبر الآمال ، والإنسان يسير فيه وكأنه السيد المتسلط على
القوى الجبارة التي أخضعها لسلطانه . ونحن نقف أحياناً مشدوهين حيال
المعجزات التي يصنعها العقل البشري ، ويحلم المفكرون أحلاماً عذاباً في مستقبل
مجيد لهذا العالم المادى ، يوم يصبح كل إنسان منتجاً بالمعنى الصحيح ، فتزداد
القيم في العالم ، ويساهم كل فرد إنسانى بنصيبه في هذا الإثمار .

ولا غرو أن إرادة الله أن يكون كل بشر منتجاً بعض الخير . فلا
حق لأى إنسان أن يأكل وجبة من الطعام لم يكسبها عن طريق الاتاج والجهاد .
وكليهما زاد اتاج المرء ، زاد حقه في الثراء المشترك .

الانتاج العقلى

والجنس البشرى مسئول عن الانتاج العقلى مسئوليته عن الانتاج المادى .
وليس من الأمور الطبيعية في هذا العالم أن تسكدح الجماهير الغفيرة في الميدان
المادى ، ويقتصر الانتاج في العالم العقلى على قلة ضئيلة واهنة العزم . فالإثمار
العقلى حق لكل رجل ، وكل امرأة ، وكل طفل . وإذا انتقى هذا في مجتمع ما ،
صح القول أن هذا المجتمع لا يؤدى وظيفته على الوجه الأكمل . وهناك عقل
واحد في وسع كل إنسان أن يعمل على ترقيته وتهذيبه وثقيفه ، وهذا هو عقله .
وإذا حيل بين المرء وبين تثقيف عقله ، ليشترك مع مواطنيه في الانتاج العقلى على
قدومات تسمح به طاقته الفكرية ، كان ذلك اعوجاجاً وتنكباً عن الطريق القويم .
على أن هناك خطراً في أن يزعم الرجل الحاذق البارح أن البراعة والذكاء هما في الواقع
جوهر قوته العقلية . بيد أن القوة العقلية الصحيحة هي التي تسعى دائبة في غير ونام إلى
معرفة الحق في شتى نواحيه ، وإلى التماس الحقيقة أينما وجدت . وهذا هو
أكبر نصر يظهر به العقل البشري .

وهذا يجب أن ندرك الفارق بين الانتاج وبين استغلال النفوذ والاحتياال الماكر . حينما يبتكر الإنسان آلة تفتقر اليها الإنسانية ، ويتال بسبب هذا الابتكار أرباحا طائلة ، فانه يكون قد ظفر بمكافأة مقابل هذا الانتاج العقلي . وحينما يستخدم انسان عقله للانتفاع بالآلات القائمة على أكمل وجه ، فانه يضيف إلى المنافع الموجودة منفعة أخرى جديدة . ولكن حين يعتمد الانسان بطريق استغلال النفوذ والاحتياال الماكر إلى احتكار الأسواق أو الاستئثار بالمنافع أو المضاربات الضارة ، فانه لا يكون منتجاً ، بل طفيلياً قدراً يجب استئصاله من جسم المجتمع ليسكون سليماً . وكما عانى العالم في تاريخه الاقتصادي والاجتماعي من أمثال هؤلاء الحاذقين الماكرين الذين استخدموا عقولهم الجبارة للهدم لا للبناء ، وللشر لا للخير . ويوما ما ابتكر جماعة من علماء الأمريكان نوعاً من (اللبات) الكهربية غير قابلة للاحتراق . ومعنى هذا أن يقال استهلاك اللبات العادية ، وتبور صناعتها . فقام أرباب هذه الصناعة وأصحاب رؤوس أموالها وابتاعوا بالأموال الطائلة براءة هذا الاختراع وأعدموه في مهده . وكان هذا على حساب المستهلكين الذين كانوا سينتفعون حتماً بهذا الاختراع الذي سيوفر عليهم الأموال التي ينفقونها في شراء اللبات العادية التي تحترق بالاستعمال العادي لأتفه الأسباب .

لم يكن عمل أولئك الطامعين في الربح الكثير إنتاجاً ولا خدمة للمجتمع . ولكنه كان حذقاً تجارياً ماكرأ ، ومعركة استغلالية استخدموا فيها العقول الجبارة لجر أكبر قسط من العُثم .

الانتاج الأدبي

وفي العالم ميدان فسيح للانتاج الأدبي الأخلاقي . وقد قال مرة أحد الحكماء ان هدف الإنسانية هو صياغة الحياة والأخلاق . وأفضل الانتاج في

هذا الميدان هو خلق الروح الاجتماعى . ومع أن الروح الاجتماعى يتصل
بكثيرين من الرجال والنساء والأطفال ، إلا أنه يقتصر حتماً في جهاده على التأثير
في عدد محدود من العقول والقلوب . فالشعور الأخوى الاجتماعى لا يهيم في العالم
على وجهه دون أن يتصل اتصالاً وثيقاً بأفراد معينين ، والمجتمع الجديد لا يصاغ
إلا عن طريق انقاذ الأفراد من أتايتهم وجشعهم ، وتكوين العقل الاجتماعى
في هؤلاء الأفراد أولاً . وكل محاولة لا تقاها المجتمع من مفسده وعبوبه عقيمة
جدباء ، ما لم يُشدد النكير على الأفراد أولاً كأفراد . وحين يبدأ الإنسان
تطبيق القاعدة الذهبية في حياته أولاً ، ولا يحفظها فقط في ذاكرته ، فإنه يكون
قد خطا الخطوة الأولى في الإنتاج الخلقى وتكوين الروح الاجتماعى المطلوب .
ومتى تكون في امرىء هذا العقل الاجتماعى ، استطاع أن يقدم يد الشركة
والزمانة لمن حوله ، واستطاع أن يجد فى كل إنسان آخر شيئاً يحبه ويحترمه ،
واستطاع أن ينظر إلى الطبيعة البشرية كأرض عجيبة غنية ، من الميسور أن
يستكشف فيها كنوزاً مجيدة جديدة .

القيم الروحية

أرقى القيم في الحياة ليست المادية ، ولا العقلية ، ولا الأخلاقية ، بل هي
القيم الروحية . ولا يكون إنتاجنا كاملاً ما لم يشمل ميدان الروح . وأكثرنا
يعرف أناساً نمت فيهم السموات الروحية ، هم أصحاب النظرات الروحية الرفيعة
وهم عادة أعظم الناس في كل جهود إنسانى ، ووصية السفر المقدس القديم
« اثمروا ، تبلغ أوجها وذرورة معناها في ميدان القيم الروحية .

وقد كان يسوع المثل الأعلى في هذا الميدان ، فلقد انطلقت من ذاته مدى
عشرين قرناً أسراراً خالدة من الإنتاج الروحى . والشعور بالقرين من الله ،
وإدراك الأشياء الروحية بذهن صاف وقلب نقى — هما في الواقع أعظم
ما في هذا الوجود .

بهذه الوسائل المختلفة يزيد كل جيل من القيم الموجودة في هذه الأرض .

فهو يضيف إلى القيم المادية لتكون الحياة أيسر وأمتع ، ويضيف إلى القيم الأخلاقية لتكون النفوس أصفى وأتقى ، ويضيف إلى القيم العقلية ، لتكون المعارف أوفر وأغزر ، ويضيف إلى القيم الاجتماعية ليكون التضامن أمتن وأوثق ، ويضيف إلى القيم الروحية لكي تزدان قيم الحياة كلها بجمال روحاني خلاب . ولن يكون للحياة الانسانية معنى بدون القيم الروحية التي بها نعرف الله حق المعرفة ، والحقائق الأولية الخالدة التي ترفع الماديات إلى عالم الروحيات .

أجل . يجب أن نكون متبعين في كل ناحية من نواحي الحياة . ومن قبل قدّم لنا سيد الانسانية وربها نموذجا كاملا في هذا الانتاج الشامل ، وهو الذى قد أطلق في العالم قوى رفعت كل القيم على اختلاف أنواعها . وفي هذا كان أوفر الشخصيات التي عرفها التاريخ البشرى إنتاجا للخير والحق . وانتصار ملكه في العالم يضمن لكل القيم النobile الحقبة بقاءها في هذا العالم ويضمن لها اكتمالها في العالم الآتى .

الكبرياء الخطئة

« لست أرى الكبرياء شراً على إطلاقها ... »
الكبرياء الخطئة القائمة هي تمجيد الذات من دون الله ،
هي إنكار الله ومجده وصلاحه ومحبه ... » .

... قال الأقدمون إن الخطايا المميتة الفائكة سبع ، وعلى رأس هذه القائمة « الكبرياء » ، ولست أرى الكبرياء شراً على إطلاقها ، فمن حقى ، وحق القارىء ، أن يفخر بالعمل الجليل الذى يجيده ويتقنه . والإنسان الذى لا يفخر بعمله وقتته خليق بالثناء والاشفاق !

كذلك لا أرى غضاظة فى أن يكون للإنسان قسط من الكبرياء فى نفسه ، سمته الكرامة أو احترام الذات إن شئت . وقد علمتنا المسيحية أن نحترم الآخرين ولا نسلبهم ما يستحقون من تقدير وتوقير .

وليس عيباً أن أنخر بالمبادئ والمثُل العليا فى ديني ، وبالتقائيد الكريمة فى وطني . على أن ثمة فارقاً بين هذه الكبرياء المحببة وبين الكبرياء المردولة ... الكبرياء الخطئة القائمة وهي تمجيد الذات من دون الله . هي إنكار جلال الله ومجده وصلاحه ومحبه . هي الخطية الأساسية فى كتابنا المقدس . الخطية التى أسقطت الشيطان ، والتى أسقطت آدم الذى أراد أن يكون مساوياً لله . هي الخطية التى نعاها أنبياء العهد القديم بكلمات لاذعة ، والتى نعاها الرسل فى كتاباتهم بأقوال صارمة .

وهناك وسائل كثيرة نحاول بها تمجيد ذواتنا من دون الله . فقد نحاول تمجيدها بسبب الثروة ، أو بسبب الفقر ، أو بسبب العلم أو بسبب الجهل ، بسبب الفضائل أو بسبب الرذائل . قد نحاول تمجيد ذواتنا زهواً بالوطن ، أو الجنس ، أو الأسرة . إن خطية تمجيد الذات أصلية في الإنسان وتتخذ ألواناً وأوضاعاً شتى . وحسبي أن أشير إلى ثلاثة من هذه الأوضاع :

كبرياء القوة

هذه وصمة شابت أكثر الأسر المالكة في التاريخ . فجرّت الفساد ، ثم الفناء والانقراض . وما أكثر ما ينسى أصحاب السلطان أن القوة وديعة من الله ، ووكالة يؤدي الناس عنها حساباً . وقد أطلّست كبرياء القوة بقرنيها على مسرح التاريخ منذ العهود القديمة . فشاول ملك العبرانيين في القديم ترسمه الأسفار المقدسة ، عند دعوته للهلاك ، رجلاً باسلاً وشخصية كريهة نبيلة ، ولكنه لا يلبث طويلاً حتى يخدعه السلطان وتغريه القوة ، فلا يقبل نصيحاً ، لا من الناس ولا من الله .

وأولئك الفراعنة الذين بنوا الأهرامات ايشيدوا في أجيال التاريخ بقوة ملوك مصر وسلطانهم ، إنما كانوا في الواقع يدقون المسامير في نعش هذه القوة ، لأنهم بنوا هذه الآثار لتمجيد أنفسهم والإشادة بعظمتهم ، واستنفدوا في هذا السبيل ثروة البلاد وقوة رجالها .

وأباطرة الرومان الذين أعلنوا أنفسهم آلهة على الأرض ، هم الذين أنجبوا من بينهم الطاغية نيرون الذي كان يغني وروسية تحترق ، وصار في التاريخ مثلاً على الغرور الساخر والكبرياء الفاجرة .

والعصر الحديث حافل بكثير من الشواهد ، فالعروش التي تهوى اليوم ، واحد بعد الآخر ، إنما تستمد مادة انهيارها وزوالها من كبرياء القوة ، وجنون العظمة ، وبناء أبراج بابل لأنفسهم ، وتمجيد ذواتهم .

كبرياء العلم والمعرفة :

إن هذه الكبرياء هي خطية العالم ، والفيلسوف ، والاقتصادي ، وغيرهم من أرباب الفكر ، ممن يزعمون أن نظرياتهم هي الحق النهائي ، وينكرون أن العقل البشرى قاصر عن إدراك كل الأشياء . وهذه هي خطية الذين يحددون الحق الذي أعلنه الله في يسوع المسيح زعماء منهم أنه يناقض العقائد العلية السائدة . وما أكثر الحق في العالم الذين يتجاهلون جهلهم مسوقين إلى ذلك بكبرياتهم العقلية . ألم ترَ إلى العقائد العلية والفلسفية والسياسية التي لا تبقى على حال ، بل دائمة التغيير والتطور من عصر إلى عصر . وما أكثر الأشياء التي قبلها الناس كأنها حقائق مقررّة وأقوال فاصلة جازمة ، وإذا بها تنقلب على نور البحث الجديد فتراها جهلاً وبطلاً ، ونسخ من قبلوها وآمنوا بها . ولا نعدو الحقيقة إذا نحن قلنا إن الحقائق الجازمة التي تؤمن بها اليوم ، قد تبيت في الغد باطلة سخيّة في نظر الذين يعيشون بعد مائة عام !!

الكبرياء الروحية :

ولعلها أخطر أنواع الكبرياء . هي الخطية التي جعلت المسيح يتفوه بعبارات صارمة ، ويلقى سهاماً من نار على أدعياء الصلاح والبر الذاتي ، والمتكبرين روحياً . لقد غفر للرأفة الخاطئة التي أمسكت في زلتها ، ولكنه ما استطاع أن يغفر للفريسيين الذين أحسوا أنهم لم يرتكبوا شيئاً يستحق الغفران . ولعل أقدامهم لم تسع يوماً إلى الشر ، ولكن قلوبهم خلعت من المحبة نحو أخوانهم .

وقد قيل إن هذه خطية كثيرين من رجال الدين . وقد يكون هذا صحيحاً . ولكن أغلب الظن أنها خطية المحترمين الموقرين الذين لا يكسرون الوصايا العشر مثلاً ، ويشعرون بالاكتفاء الروحي إذا ذهبوا إلى الكنيسة مرة في الأسبوع !!

وبعد ، لقد صدق أقدمون في إحصاء الكبرياء ، ضمن الخطايا السبع

القائلة المميّة !!

الأمة الصغيرة!...

«...إن البشر لا يحصون بالرؤوس كما تحصى الأغنام والأبقار . وليست عظمة الأمة في كثرة رجالها ، وقوتها المادية ، وسعة سلطانها . . .» .

في الطبيعة ، وفي التاريخ ، وفي الحياة الانسانية شواهد كثيرة تنبئ عن عظمة الأشياء الصغيرة . فإن البشر لا يحصون بالرؤوس كما تحصى الأغنام والأبقار . وليست عظمة الأمة في كثرة رجالها ، وقوتها المادية ، وسعة سلطانها . ونحن إذا عدنا إلى التاريخ القديم نجد مصداقا لهذا القول . فبابل الصغيرة قد هيات للعالم منذ القدم أرقى مجموعة من القوانين عرفها البشر منذ آلاف من السنين . وحمورابي الذي وضع هذه النظم القانونية بدأ حياته زعيما لطائفة صغيرة في شعبه . ولم يلبث بقوة زعامته وعبقريته أن تسلط على كل بابل . وأخذ يجمع شرائعه من التقاليد والسجلات المبعثرة . ثم بوبها وقتها ونقشها على لوحة من الرخام خالدة . ولما أن عشر المنقبون على هذه اللوحة بعد أربعة آلاف سنة وعرفوا تأويلها ومغازيها ، وقفت شعوب الأرض معجبة خاشعة أمام تلك العظمة الخالدة ، عظمة تلك الأمة الصغيرة التي لم يزد عدد سكانها عن سكان مدينة من مدائن هذا العصر .

وقد انطوت شريعة حمورابي على العدل والحق وشرف المعاملة . ولئن كانت بعض عقوباتها قاسية مريعة إلا أن الزمن السحيق الذي ظهرت فيه يبرر هذه القسوة . وهي في مجموعها تحفة من تحف العقل البشري ، وهبة للعالم من أمة صغيرة .

الفينيقيون

وإذا أدركنا البصر ترى في ناحية أخرى من التاريخ البشرى أمة صغيرة قد أدت للعالم خدمة جليلة . فالفينيقيون كانوا شعباً صغيراً ضئيل العدد ، لم يبلغ ما بلغه المصريون في فنونهم وعلوهم ، ولكنه كان قوة هائلة في تربية العالم وتهذيبه . واثن كانوا لم يبتكروا الحروف الهجائية إلا أنهم استنبطوا طريقة للكتابة فاقت الطريقة الهيروغليفية ، وطريقة التعبير عن المسهيات بالصور التي جرى عليها الفراعنة . وهم الذين تولوا قيادة العالم في صناعة القلم وهدبوا أساليب الحساب وعلم الفلك واخترعوا صناعة الزجاج وبعض الصناعات الأخرى .

وكان الفينيقيون قادة العالم في الكشف والمغامرات ، فهم الذين طافوا حول أفريقية واكتشفوا رأس الرجاء الصالح قبل أن يكتشفه دياز ، بعدهم بواحد وعشرين قرناً من الزمن . وقرطاجنة الصغيرة ريدة الفينيقيين نازعت رومية سيادة العالم وأنجبت دهنيا ، أعظم نابغة حربى في ذلك العصر . وهى التى بعثت بسفرائها المتاجرة مع الجزر البريطانية قبل أن يطمح د يوليوس قيصر ، فى تلك الجزر التى ظنها نهاية الكرة الأرضية ١١ .

وقد زالت د فينيقية ، كما يزول قوس قزح . وذابت د قرطاجنة ، كما يذوب الشمع . ولستأ نعرف اليوم للسلاط البشرية التى تحدثت من الشعبين ، ولا اللغة التى كانا يتكلمانها . ولكن التاريخ شاهد على تلك العظمة التى لم يكن أساسها كبر الحجم ولا سعة السلطان .

جزيرة أفریطش

وهناك شعب آخر قليل العدد جداً له فى التاريخ مآثر غراء — هو الشعب الذى حل يوماً جزيرة أفریطش (كريت) — الذى ضرب بسهم فى الثقافة القديمة حتى حسبته المتأخرون شطراً من الأساطير اليونانية . وقد اندثرت معالم هذا الشعب ولكن تجد ذكره فى هذا العصر بفضل مكتشفات الحفائر

والخرائب . وبما أيده التاريخ القديم أن الكريتيين احتكوا بالمدنية المصرية فانتقلوا من العصر الحجري ، وقفزوا قفزات عالية أخذاً بأغنى أسباب الثقافة التي يدركها العقل البشري . وفي العهد الذي كان فيه العبرانيون يثنون تحت نير العبودية المصرية ، كان للكريتيين علوم وفنون لا تقل روعة وبهاء عن علوم مصر وفنونها . وكانت لهم قصور وتقوش ورسوم تضارع تلك التي برزت فيها اليونان في مستهل تاريخها .

وقد ابتكروا ثلاثة أساليب للكتابة ، وحملوا ثقافتهم إلى جزر كثيرة في البحر الأبيض المتوسط ، وهياؤا لليونان نماذج رائعة من العلوم والفنون .

الإغريق

واليونان نفسها التي هي مهد الثقافة الحديثة لم تكن إلا أمة ضئيلة العدد . ولم تكن إلا مجموعة من المدن . وفي تلك التربة الخصبة أينعت بذور العلوم والفنون بعد أن أعدت تلك البذور للنماء في مصر وأقريطش . ولسنا نبالغ إذا قلنا إنه لم تبلغ أمة حتى في هذا العصر ما بلغت أمة الإغريق من مجد وجلال في الفن الروائي التمثيلي ، ومن كمال وإتقان في الآداب والنقش والنحت والبناء . ولا يزال العالم منذ ألفين من السنين يرتشف من مناهل حكمة اليونان - تلك الأمة الصغيرة .

وإن أوربا لمدينة لليونان ، ليس ديناً عقلياً فحسب ، بل مدينة لها بحضارتها وحياتها . وهي التي ناضلت واستبسلت وعرضت صدرها لسهام عدو يفوق عدده رمال بحرها . هي التي وقفت بين أوربا وبين أكاسرة الفرس الطغاة الذين لولاهما لاجتاحوها اجتياحاً . ولم تكف بموقف الدفاع ، بل بعشت بجيش من رجالها لا يربو على أربعين ألفاً من المقاتلين ، فتح الأمصار ، وجاب الوهاد والبطاح ، وعبر الأنهار والجبال تحت قيادة الاسكندر . وكانوا يحملون مع هذه الغزوات الحربية ثقافتهم اليونانية التي ظلت آثارها باقية حتى اليوم في أنحاء الشرق .

وإذ وجه الاسكندر وجهه صوب الشرق لم يحفل كثيراً برومية . ولو

تدبر له أن يعود من فتوحاته حياً، لكن أخضعها للنيراليوناني . وحدث بعدئذ
أن رومية هي التي أخضعت اليونان ، ولكن المغلوب أسر الغالب وابتلعت
اليونان رومية العظيمة بثقافتها وعاداتها وآلهتها .

ولما حان الأوان لأن تموت وتندثر تلك الآلهة الصماء ليحل محلها الإله
الحى ، كانت اللغة اليونانية هي اللغة المستعملة لإيصال هذا الحق إلى الجنس
البشرى وإذا أراد العالم اليوم أن يقرأ أقوال المسيح وكلماته كما عرفها
المسيحيون الأولون ، اضطر أن يرجع إلى اليونانية التي استعملها الرومان
أنفسهم بعد إذ سادت عليهم الثقافة والآداب اليونانية .

رومية

وبعد أن دالت دولة الاغريق تولت رومية سيادة العالم . وقد كانت هي
صغيرة أيضاً خصوصاً عندما وصلت إلى أوج مجدها وذروة عزها . ولكن
بعد أن توالت عليها الفتوحات ، ودخلتها العناصر الغريبة ، وطغى عليها سيل
الميلد ، وأصبحت إمبراطورية مترامية الأطراف ، عندما كبرت واتسعت ،
بدأت قوى الانحلال والفساد تعمل على انهيار بنائها الضخم . كانت رومية
الصغيرة قوية نشطة فائزة متحلية بالفضائل . وأما رومية الكبيرة العظيمة
فكانت أشبه بدوحة يفسد السوس جذوعها .

والجمهوريات الايطالية الصغرى هي التي أنهضت العلوم والفنون وبعثتها
من لحدها . فبينما كان سلطان رومية العظيمة يذوب وينحل ، كانت تلك
الولايات والجمهوريات الصغرى تجاهد في سبيل استقلالها وحريتها ، وفيها
نبغ جبابرة في مختلف الآداب والعلوم والفنون أمثال (داتى) و (بترارك)
و (رفائيل) و (بيتان) و (ميشيل أنجلو) وغيرهم ، من أنجبهم تلك المدائن
الصغيرة بقلّة عددها ، والعظيمة بادمغة وقلوب رجالها .

وإذا ألقينا نظرة على التاريخ الحديث نجد شواهد كثيرة تؤيد هذا الرأى
فالذى ذهبنا إليه ، فسويسرا الصغيرة أقامت نفسها مدة ستة قرون كاملة ، ونموجا

خياً أمام العالم كله للبسالة والتفاني في سبيل الحرية الديمقراطية في عصر كانت بلدان أوروبا الغربية كلها تحت نير حكمها العتاة المستبدين . وظلت هولندا الباسلة قرناً ونصف من الزمن صامدة أمام قوة أسبانيا وحلفائها مؤثرة المخاطر والآلام على التسليم في حريتها ودينها أمام أعداء أقوياء وقوى حربية هائلة . وكان من وراء هذا الدفاع النبيل الحق أن ثارت في تلك الأمة الصغيرة روح ناهضة ، وضعت هولندا في مقدمة امم العالم في الملاحة وفنون البحر والعلوم والآداب ، ونبع من رجالها أفذاذ وجهابذة رفعوا شأن أمتهم الصغيرة بفضل عبقريتهم الفنية . ووقفت مصر صامدة أمام عدوان ثلاثي من دول كبرى تفوقها عدداً وعدة .

هذه شواهد من التاريخ القديم والتاريخ الحديث . شواهدنا طقة حيّة على أن عظمة الأمة لا تقوم على كثرة العدد . ومجدها لا تصوغه باضرورة الملايين الكثيرة والجحافل الجرارة . وما أحرانا نحن الشرقيين — في الجمهورية العربية المتحدة والبلدان العربية الأخرى — أبان نهضتنا ، أن نضع هذه الحقائق نصب أعيننا ، ونحن نجاهد لننبوأ مقاعدنا تحت الشمس . قد تعوزنا الكثرة والقوة ، وقد تعوزنا أسباب العلم الحديث والاختراعات العصرية . ولكن لنذكر أن التاريخ حافل بالدروس والعظات ، وأن جموعنا القليلة قد تستطيع أن تتولى الزعامة في نواح كثيرة من نواحي الحياة البشرية . ولنا في شتى نواحي الحياة ملكات ومواهب نستطيع ، لو استخدمناها ، أن نؤدي أجل الخدمات للإنسانية . لنا حضارات قديمة دارسة ، وماض مجيد ، وتقاليد دينية روحية ، ونهضة حديثة . وفي وسعنا أن نخطو خطى سريعة في التقدم العقلي والرقى الفكري والأخلاقي ، لتعود إلى الشرق منارته الذهبية التي شعت في سالف العصور على البشرية قاطبة .

ليست الطبيعة مرآة وجه الله...!

« الأمر الواقع في الطبيعة وجمالها ، أنها لن تسو
بالإنسان إلى أحلام السماء وخیالات العلی إلا إذا أقبل
الإنسان إليها موقناً أن الله هناك حاملاً معه في جبة
أفكاره الإيمان بالله »

... يقولون إن الطبيعة مرآة وجه الله . وقولهم حق ، ولكنه
حق معلق بشرط ...

فأنا لست أنكر . . أن الطبيعة الجميلة ترفع النفس إلى أما كن الروح
العالوية ، حيث تتسمع صوت الله وتنظر إلى وجهه ، فصفاء الفجر وأجاده تنبئنا
بقوة الحياة وتسكريسها ، وجلال المغيب وروعته تحدثنا عن هدوء النفس
ومصيرها .

وقد نخرج إلى الحلاء في ليلة هادئة ، ونرفع أبصارنا إلى السماء المرصعة
بالسكواكب ، فيخيل إلينا في هدوء الليل وراحته أن آلام الحياة ومتاعبها
وهومها ليست إلا خيالا عابراً . وقد نصعد إلى المرتفعات والربى فنحس
بحياة وانتعاش ، ينسياننا تلك المضايقات الآلمية التي توغر منا الصدور .
إن الطبيعة لدى كثيرين أشبه بهذب الثوب الذي متى لمسوه عادوا أصحاء .

هذا كله قول حق . وقد عرف بالاختبار كاتب هذه السطور شيئاً منه .
غير أننا نسمع من ناحية أخرى حديثاً آخر . وتقع العين على مشاهد تقف

أمامها حيدارى . فينما نرى الطبيعة رائعة بديعة فى جمالها وجلالها وقوتها
نراها أيضاً قاسية جبارة فى سمراعها وبطشها — فيها نرى الأسد يبطش
بإظى ، والصقر يلتهم العصور ، والصيد يقتنص الطائر ، والسمكة الكبيرة
تبتلع الصغيرة من جنسها . نكاد نحس فى مشاهد كهذه أن تنازع البقاء
هو ناموس الحياة وحسب .

واقدر حاول كثيرون من الزنادقة والملحدن أن يمثلوا الطبيعة أمامنا
نسر ح دموى قتال يلعب فيه الأحياء أدوارهم، ويقودهم فى ذلك شيطان
رجيم زعيم هو الجالس على عرش السكون . فأواج البحر التى نمتع أنظارنا
برغواتها المزبدة ، تبدو وحشاً ضارياً ، وصوتاً كريهاً منفراً لتلك الأم
الشكى التى ابتلعت الأمواج وحيدها فى حدث من أحداث الحياة .

ليست الطبيعة بالضرورة مرآة لوجه الله . فلقد حدثنى صديق قادم
من بلاد الهند فقال إنه خرج ذات يوم إلى غابة جميلة تطاوات فيها الأشجار
فى الفضاء، وتناثرت فى جنباتها الأزهار البرية . فاستحال منظرها فردوساً للجمال
الرائع ، وتعالى فوقها جبال اكتسحت قدمها بالألوان الخلافة ولكن
فى زاوية قصية من تلك الغابة وقع نظره على فتاة هندية يعذبها قوم غلاظ
الأكباد ودمها الحار يسيل أحمر قانياً على صدرها — هى فريسة القسوة الغاشمة
والوحشية الضارية .

فى أجمل الأماكن سحراً وأروعها منظرأ قد يكون الإنسان أبعد الخلاق
عن الله . فالهجم المتوحشون فى أواسط أفريقية وجزر البحر الجنوبية
كانوا يعكفون إلى عريضة وحشية ، ويمزقون اللحوم البشرية بأسنانهم ،
وينغمسون فى مرآت مخزية . يفعلون ذلك وحوهم الطبيعة تنشر أمام عيوتهم
المظلمة أجمل ما أبدعته من روائع مناظرها ، وبدائع سحرها .

ولماذا نذهب بعيداً : لنأخذ إحصائية الجرائم فى أى بلد من البلدان

في العالم ، ولتقارن بين جرائم القرى والضياع وجرائم المدن والحوادث ،
ففي تلك القرى والضياع التي تسكوها الطبيعة ثوباً من الجمال الفتان والمناظر
الخلابة ، ترتكب جرائم أكثر في عددها وأشنع في وصفها مما يرتكب
في المدن التي حرمتها الطبيعة نعم الجمال .

وحيال هذا لا يسعنا إلا أن نصرخ مع أيوب قائلين : أما الحكمة فمن أين
توجد ؟ وأين هو مكان الفهم ؟ .. القمر يقول ليست هي في . والبحر يقول
ليست هي عندي ، والروابي والغابات ، الأنهار والمروج ، الجبال والأودية ،
كلها تقول ليست هي في ! !

وهل إذا جاءك — أيها القارئ الكريم — إنسان مضى القلب كبير
الفؤاد لحسية روحية أو أدبية تعثر فيها ، هل إذا جاءك لينشد النصيح تقدر
أن تقول إذهب إلى الجبال ثقيلك من إعتارك ، أو ترقب الفجر ليلاً بمجدّة
الحياة نفسك ، أو متع ناظريك بالورود والأزهار ليفيح للناس عبيرك ،
أو تف على البحر قطمّر نسيماته المعطرة أوزارك ؟ .

لا ، إن إنساناً ساقطاً متعثراً يفتقر إلى شيء آخر ليس من هبات الطبيعة ،
إلى شخص ، يأخذ بيده وينتشله من وهاده !

والأمر الواقع في الطبيعة وجمالها ، إنها لن تسمو بالإنسان إلى أحلام
السما والخيالات العلى ، إلا إذا جاءها أولاً موقناً أن الله هناك ، حاملاً معه
في جعبة أفكاره الإيمان بالله .

ومما يروي عن القديس اغسطينوس حديثه المأثور مع الطبيعة في قوله :
« سألت الأرض فأجبت لست أنا هو . سألت البحر وأعماقه وما فيه
من زواحف وأحياء ، فأجبتني لست أنا الله . سألت النسيم العليل والعاصفة
العاتية والهواء وما فيه من عناصر ، فقيل لي أنت مخظيء أنا لست الله .
سألت السماء والشمس والقمر والكواكب ، فأجبتني كلها لست أنا مطلبك .

« ناجيت جميع الخلائق التي تحيط بمنافذ حواسي الجسدية ، قالت لي إن الله ليس ههنا .

« إذا ، نبتني أين هو ؟ فصرخت كلها بصوت واحد : هو الذي صنعنا ، أجل . ليست الطبيعة مرآة وجه الله إلا إذا غمرت قلوبنا بالإيمان بالله . . .

والطبيعة مرآة تنعكس عليه أفكارنا وهي تقدم لنا مما نعطيها . فإذا أخذنا إليها أفراحنا ومسرانا ، ومرحنا في جنباتها بهجة القلب ومسرة الخاطر ، عندئذ ترقص أمامنا طربا وتبهج جدلا . وبالعكس إذا ذهبنا إليها بأفراحنا وأحزاننا ، بدت أمامنا باكية منتحبة تذرف الدمع مدرازا . وقد تتخيل الأمطار المتساقطة من السماء دموع الحزن والبكاء تذرفها من مآقيها لمشاركة الحزاني المتألمين ، أو دموع الفرح والابتهاج تسكبها لمشاركة الراقصين المغتبطين — حسب الموقف الذي نقفه في خيالاتنا وأحلامنا .

وللشعراء في خيالاتهم وأحلامهم تشايبه متباينة عن الطبيعة . فمنهم من يمثل النجوم والكواكب بعيون حزينة متلعة قد جف الدمع فيها من فرط الألم . ومنهم من يمثلها بعيون الذئاب الجائعة ترصد الأرض الجائعة تحتها . وفيهم من يمثلها بعيون الله العلي يبدو فيها جماله وجلاله . . .

عرفت فتاة غضة الأهاب في الثامنة عشرة من عمرها ، لاقت من ويلات الحياة في هذه الفترة الوجيزة ما لم يلاقه الشيوخ المعمرون في عشرات السنين . كانت تصارع داء التدون في رئتيها . وكانت تسكن مصحة جميلة في ضيعة جبلية أحاطتها الطبيعة بكل أسباب الجمال والبهجة ، ولكنها كانت تناجي نفسها قائلة :

« ما أشد كرهى لهذه المناظر ! هذه التلال الصامتة التي لا تتكلم !

هذه الطبيعة الساكنة الهادئة التي لا تنطق أمام بلوى ! أريد صديقاً يتحدث
إلىّ وقلباً يتفاهم معي !

أجل.. لن ترينا الطبيعة الله إلا إذا عمرت قلوبنا أولاً بالآيمان بالله وإذا
ذهبنا إليها بمثقال ذرة من الإيمان عدنا بقناطير مقنطرة من الخير والبركات .
هي هذب و ثوبه ، ولكن الشفاء منه ، وليس من الثوب !

قرأت مؤخراً نبذة عن حياة كاتب شهير ، كان أكثر الناس
تعشقا للطبيعة . تسمع في غاباتها وأوديتها وجبالها وأنهارها ما لم تسمعه
إلا كل أذن خيالية مدربة . ومع ذلك كان ممن كرهوا الدين ولم يعبأوا به شيئا .
ولما حضرته المنية في الأربعين من العمر ، رقد على سرير الموت بائساً
مستوحشاً جائع النفس ضامر الروح . وفي حالته هذه عاد إلى الكتاب
المقدس . ولما سمع زوجته تقرأ له من بشارة لوقا التفت إليها وقال :
« هذه كلمات يسوع ، كلها حق ، وكل فلسفة عداها باطلة جوفاء . لقد اقترفت
خطأ وفكرت خطأ ، يا حماقة الغرور العقلي ، !

وبعد مدة وجيزة انتقل من هذه الحياة يردد على لسانه ، ليس اسم الطبيعة ،
بل الإسم الذي فوق كل اسم — يسوع !

هذه حقيقة من حقائق الحياة . ليست الطبيعة كافية للقلب البشري .
هي طريق نجوز فيها وليست مرساة نستقرُّ عندها . وأمام أزمات الحياة
ومصائبها وويلاتها تهتز النفس وتترنح . وعند حلول تلك الظلمة النهائية التي
نغمض فيها عيوننا ، يوم لا تقوى على تمييز الجبال والأودية والبحار والأنهار
والسما والكوكب ، لا تنفعنا الطبيعة شيئا . إنما حاجتنا إلى صديق رقيق ،
فيه تجد النفس مرساتها ، صديق تبتم عيونه بالإشراق في أعيننا ، وتمتد
يداه إلى عيوننا . صديق له قلب يفهم — يسوع ! !

الربيع ! ...

« كما أن نواظرنا الطبيعية تستمتع في فصل الربيع
بازدهار البستان المادي التي تسكب عطر أنفاسها في الفضاء
... فإن أفكارنا الروحية تتجه إلى بستان فيه صليب ، وفيه
قبر ، وفيه حياة . . . »

**في كل عام نودع دورة من دورات الطبيعة . دورة ينتهي فيها الشتاء
بقهره وزمهريره ، ويستيقظ بعدها الربيع بجماله ، وبهائه ، ووروده ، وأزهاره ،
ويليه بعد قليل الصيف بقيظه وحره ... دورات منتظمة ثابتة لم يركو قط في
التاريخ البشري ان اختل نظامها يوماً من الأيام . . .**

نواميس إلهية لا يعتورها تغير ولا تبديل . وهذه النواميس الثابتة هي
قوام الحياة في هذا العالم المادي . بدونها لا يستطيع المهندس أن يبسط قنطرته
فوق الأنهار ، أو يحفر نفقه في بطون الجبال . بدونها لا يخلق الطيار بطيارته
في السماء ، ولا يبعث الكهربائي بموجاته اللاسلكية في الفضاء . بدونها لن يقوى
الإنسان على مقاومة الأسقام والعلل البشرية ، ومكافحة المساويء والموبقات
الفردية والاجتماعية .

وهذه النواميس الإلهية — طبيعية كانت أو أدبية أو دينية — تتخلل
كل شيء في حياتنا ، وتعان لنا محبة الله للبشرية في ظواهرها الكثيرة
المتعددة .

وناموس محبة الله بالذات يقوم على الألم والتضحية . ولهذا الناموس
الروحي نظائر في العالم الطبيعي . فإنك إذا ألقيت نظرة على أزاهير
الفصل — فصل الربيع — تجد ناموس التضحية والألم بارزاً للعين الباصرة .
ألا ترى الزهور اليانعة تموت وتذبل لتحيا الحشرة الآكلة التي تمتص دمها
وحياتها ؟ ألا ترى تربة الأرض الخصبة تبذل ما فيها من خصب ودسم لتحيا
الأشجار المورقة ، وتزدهر الورود النضرة المزدهرة ؟

وكما أن نواظرنا الطبيعية تستمتع في فصل الربيع بأزاهير البستان المادي
التي تسكب عطر أنفاسها في الفضاء ، وتتأمل مظاهر التضحية المنبثة في أرجائه ،
فإن أفكارنا الروحية تتجه في فصل الربيع إلى بستان آخر ...

إلى بستان « جشيماني » عند سفح جبل الزيتون ، حيث صارع المسيح
آلام النفس تحت ظلال أشجار الزيتون العالمة ، التي كانت تغتسل أغصانها
بأشعة القمر ، وحيث سلم إرادته لنداء التضحية التي ما لها المجد .

وإلى بستان الجلجثة ، إلى بستان فيه صليب وفيه قبر وفيه حياة ...

وكانت الجلجثة رابية مرتفعة مستديرة خارج أسوار أورشليم تراها
العين من بعيد كأنها جمجمة إنسان . ولسنا نظن أنها كانت مجرد مرتفعة عارية
جرداء خصوصاً في فصل الربيع حينما تزدهر في ربوع فلسطين الأزهار
البرية . والمرجح أنها كانت مكسوة بنباتات الخزامى الزرقاء ، وشقائق النعمان
القرمزية ، وأزهار الخشخاش الحمراء القانية .

ولسنا نقدر اليوم على تحقيق مكان تلك الرابية بالضبط ، وإن كانت
التقاليد ترشدك اليوم في مدينة القدس القديمة إلى بستان هاديء يقولون إن
فيه القبر المقدس ، وعلى مقربة منه تلة الجلجثة . ولكن هذا لا يعنيننا ، فإنها
مرتفعة خالدة ارتسمت أوضاعها وألوانها ومعانيها في قلوب ملايين البشرية
مدى أجيال التاريخ ، لأن عايتها قام منذ ألفي سنة صليبان ثلاثة تطاولت في

الفضاء ، ووقعت عليها أنظار الغادين والرائحين . وفوقها ارتفع صليب
مخلص البشرية — مرآة تجلت فيها محبة الله ورحمته بالعالمين .

وما يزال الصليب منذ ذلك العهد مرفوعاً متطاولاً في الفضاء . فإنا إذا
أردنا النظر إلى المسيح لابد أن نرفع أبصارنا إلى العلاء . ولن يفهم معنى
الصليب إلا الوجه المرتفع والقلب الخاشع المتعبد . ولم يعد الصليب منصوباً
على الأرض، بل قد ارتفع حتى عاتق السماء ليضمن للبشرية مصالحة خالدة . .

ومهما تكن مواقفنا سواء أكنّا في وادي الحزن والمذلة ، أم فوق جبل
الغبطة والعظمة . فإننا نستطيع أن نرى الصليب باسطاً ذراعيه الممدودتين
على حياة الإنسان ، إلى أقاصي الأرض وإلى أبعد حدود الزمن . .

ارتفع الصليب فوق رابية على قارعة الطريق حتى شهده الغادون
والرائحون إلى أورشليم . وكانوا يهزون رؤوسهم سخرية قائلين « خلّص
آخرين أما نفسه فلم يقدر أن يخلصها » . وكان مكان الإعدام في العصور
الغابرة على قارعة الطريق لادخال الرهبة والخوف في قلوب من تحدّثهم
نفوسهم بارتكاب الجرائم . وما يزال بعض الأحياء في بلدان الشرق يذكرون
كيف كانت تنصب المشائق في الأسواق والميادين عبدة للناظرين . وهكذا أقيم
صليب المسيح على قارعة الطريق ، وربما تكون تلك الطريق معبدة للسير
حتى اليوم ، أو ربما تكون قد طمرتها الأحداث التي توالى على المدينة
المقدسة ، أو ربما تكون اليوم حقلاً من حقول الحنطة ، أو خربة من الأرض
مغطاة بالحسك والأشواك . لسنا ندري ولا يعنيننا الأمر كثيراً . لأن الصليب
ما فتى قائماً على قارعة تلك الطريق التي يمرّ فيها الناس جيئةً وذهاباً بين الشفق
والغسق حتى ينتقضي يوم الحياة — فليس الصليب شبحاً بعيداً متباعداً عن
شؤون حياتنا اليومية العادية ، بل هو قوة تؤنب وتدين متى تدمنا . تفجّل
وتذل متى عاندنا . بتوّد وتقرّب متى تباعدنا . تعزّي وتغيث متى آمنا . .
قوة تعكس أمام أبصارنا نور محبة الله لأبناء الإنسانية !

قد يموت أى إنسان فيموت مرة واحدة . قد يُصلب أى إنسان مرة واحدة . أما المسيح فقد يُصلب فى أى وقت مراراً وتكراراً . وقد يرتفع على خشبته متألماً على قارعة أى طريق من طرق حياتنا المعوجة الملتوية . قد تصلبه من جديد كلمة تنفرج عنها شفاهاً ، أو صنيع تأتية أيدينا يكون مضاداً لمشيئة الله وروحه . فهل نشك بعد ذلك أن الصليب ما يزال مرتفعاً على قارعة الطريق حتى اليوم ؟

أفلا نرى بأعيننا المصلوب معلقاً عليه كل يوم وقد نجوز د مقابله ، بل قد تشترك أيدينا فى دق مسمار ، وقد تجود ألسنتنا بكلمة استهزاء ؟

وكان إلى جانب الجليثة بستان وكان فى البستان قبر فارغ . . ومع أن هذا البستان لن يمكن الآن تعيين موقعه وروية أزهاره الباسمة وقبره الفارغ . إلا أنه يمثل أمام خيالاتنا شعار الحياة فى جمالها ومسراتها المتنوعة الأسباب والألوان . كما أنه يمثل أيضاً شعار أسرارها الغامضة وكآبتها المستحكة القاسية . ولكل إنسان حقبة من الزمن تسطع فيها أشعة شمس وتزهر فيها أزهاره . ولكن ترى ماذا بعد اختفاء هذه الأشعة وذبول هذه الأزهار ؟ لكل حياة بشرية « بستانها » . وإلى جانب هذا البستان يرتفع الصليب فيلقى على الحياة ظل النعم والرجاء . وفى هذا الظل نلح عناية الله ورعايته . نرى محبته ورحمته .

تحت ظلال الصليب المتطاوّل فوق حياتنا ، نستنبت أبهى الآمال التى تملكها النفس ، وتقوى على الصبر والانتظار حتى ندرك أسرار هذه الحياة الغامضة علينا ، والممزجة تارة بالخطية وأخرى بالآلم . تحت ظلاله ندرك فى كل تقلبات حياتنا ، وفى فصولها المتعاقبة ، سلام الله ، السلام الذى يفوق كل فهم ! ...

الأدب الرخيص

« لا تقدر أن تشفى إنساناً من مرض سرى ،
كما تشفى الكلب من الجرب ، ذلك لأن جراثيم الداء
باقية هناك فى النفس ، لا فى الجسم ، وكامنة فى الشهوة
التي لا تبرا إلا بالحب والطهر » .

... رأيت إلى بعض الصحف الرخيصة التافهة كيف تسود
صفحاتها بوصف الحوادث القذرة والجرائم الدنيئة ، وكيف تهتك الأسرار
المستورة ، وتبتكر الروايات المثيرة ، وتنزل إلى أحط دركات السفه والتبذل .
إنها تفعل ذلك لتجذب إليها جمهور القارئ ، لأنها تعلم أن الطبيعة
الحيوانية الشهوانية فى الإنسان تنقاد إلى هذه البواعث فى غير عناء .
ويتحدث كبار كتابنا عن محبة الأدب فى الشرق ، وعن كساد بضاعة
الأدباء والكتّاب ، وطغيان التافه الذميمة الرخيص من الأدب على الكريم
القيّم منه . أكتب مقالا أو كتاباً عن مغامرات غرامية لطاغية من الطغاة ،
أو قصة سفاح من السفاحين ، أو فظائع قوم من غلاة المجرمين ، تر الناس
يقبلون إلى قراءته ، ويروج المقال أو الكتاب فى سوق الأدب — وإن شئت
فقل سوق الرذيلة ! ولكن أكتب مؤلفاً فى الأخلاق أو الدين أو الأدب
أو الاجتماع ... فما أصعب رواجه وما أقل قرائه !

وأنا أدعو إحدى المجلات الكبرى إلى القيام باستفتاء طريف ، بأن تضع
قائمة من الشخصيات البارزة فى الشرق من رجال الأدب والدين والعلوم

والفنون الرياضية والتشيل والسياسة والجريمة الخ ، وتسأل مجموعة من الناس
من يمثلون الجمهور ، لعلها تعرف رأى « الشعب » ، فى هؤلاء الناس الذين
يسمع بهم كل يوم . . . وأنا لا أريد أن أتنبأ ، ولكن أكاد أوقن بأن نتيجة
الاستفتاء ستكون دليلاً على سيادة الطبيعة الحيوانية الشهوانية فى الإنسان ،
لأن الأكثرين سيعرفون كواكب السينما وأبطال المسابقات والمراهقات ،
وغلاة المجرمين ، و « أزياء » النساء ، ويجهلون الأدباء والعلماء والكتاب
والمفكرين . . .

ويمحنا نحن البشر ! أن المجنون والهزل والجريمة والرديلة أكثر تسلطاً
على الإنسان العادى من الحق والجدة والفضيلة . وأن العنصر الحيوانى الشهوانى
فىنا أقوى من العنصر الروحى النوارى . على أن المجنون والخلاعة والشهوة
لن تشبع الإنسان فى آخر الأمر ، لأنه جدد منتقراً إلى الجدة والرزاة ، والحق
والحب . وليست الشهوة طبيعية فى الإنسان ، لأنها تغفل العنصر الأسمى
والأرقى فى حياته . وكلما أوغل الإنسان فى الشهوة ، زاد انحطاطاً وتبذلاً
لاتباع شهوات مستحدثة يبتكرها خياله السقيم ، وأخيراً ينزلق إلى قرارة
سحيقة لا مهرب له منها . هذا مصير الإنسان الذى تفشل معه القوة الأدبية
الروحية ، وتعجز عن السمو به من المستوى الحيوانى ، إلى المستوى الإنسانى ،
بل المستوى الإلهى !

ولعلك لا تمنح الطبيعة الشهوانية فى الحيوان الأعجم ، لأنها أمر مألوف
طبعى ، تعمل بالأكثر على إبقاء النسل ، وفى أزمنة معينة . ولكن الطبيعة
الحيوانية الشهوانية فى الإنسان أمر غير مألوف ، ومتى خرجت عن
حدودها ، باتت بذية ، لحشة ، بشعة . والشهوة فى الإنسان تكون
غالباً دنيئة ، منحطة ، لأن الباعث إليها ليس دائماً توالد الحياة والبقاء
على النسل وحسب .

وتبذل اليوم فى الشرق ، وفى العالم كله ، جهود جبارة لمكافحة الأمراض

السرية . وهي ضربة موجعة يجب أن نكسر شوكتها . ولكن وراء أعراض الداء ووسائل العلاج مشكلة أعمق وأدق ، مشكلة إنسانية خلقية . فأنت لا تقدر أن تشفى الانسان من مرض سرى كما تشفى الكلب من الجرب ! ذلك لأن جراثيم الداء باقية هناك فى النفس ، لا فى الجسم ، وكامنة فى الشهوة التى لا تبرا إلا بالحب والطهر .

إن قصة الرجل والمرأة ، وهما يقطعان مراحل التاريخ ، من أروع القصص التى يتألف منها التاريخ البشرى . فهما قد اشتركا معاً لا كشار الذرية وتوالد النسل . ولكن أحياناً يقتربان جسمانيا ، ويتباعدان روحياً . ولكى يصير هذا التقارب روحياً سامياً ، يجب أن يتغلب الحب على الشهوة ، والفضيلة على الرذيلة ، والحق على الباطل . ولن يقدر أن يعيش الرجل والمرأة مجرد خيلين لأنهما خلقا شريكين .

وفى تركيبنا البيولوجى قوة هائلة تسوقنا إلى التوالد وإكثار النسل ، ولكن إلى جانبها قوة أخرى ، أدق حساً ، وأقوى أثراً ، وأنبى قصداً — هى التى تسوقنا إلى شركة أعمق ، إلى طهر الحياة . وحتى إن استطاع العلم بمبتكراته الحديثة أن ينقذنا من الأمراض السرية ، فستبقى الشهوة لعنة كريهة تلتصق بحضارة هذا الجيل ، لأنها تحول دون الشركة والتعاون بين الرجل والمرأة تعاوناً نبيلاً فاضلاً .

ووراء أشباح الحرب التى تهدد العالم ، ووراء المادية القاسية الناشئة مخالبها فى أجنحة الحياة ، ووراء النزعة الإلحادية التى تبعد الانسان عن خالقه ، ووراء صنوف المظالم وألوان القسوة . . . وراء هذه كلها تقف الشهوة تنهذى فى شكل امرأة ترتدى ثياباً أنيقة ، وقد برز صدرها ، وعلت شفاتها ابتسامة شريرة صفراء تومى بها إلى الانسان أن يسير وراءها . والناس يتكالبون على الثروة ، ويتهاككون على القوة والجاه والصيت ، ويدوسون بعضهم

بعضاً ، ويهرق بعضهم دماء بعض ... لكي يظفروا بأكاليل الغار يطرحونها
هندقدى آلهة الشهوة لعلهم يحظون بقبلة محرقة من فيها الملتهب بالنار ! ولكنهم
يجدون تلك القبلة لعنة ، لا تترك وراءها إلا نفساً جائعة ظامئة .

وتباً لذلك الفرنسي الذي كان أول من ابتكر القولة المأثورة « قتش
عن المرأة » ، وهي قولة يرددها الناس اعتباطاً إذا أرادوا استقصاء أسباب
الشقاء والجريمة في الحياة . على أن المرأة المقصودة هنا ليست المرأة الحقيقية
التي لا تجرؤ الشهوة على الاقتراب منها . لأن مثل هذه المرأة هي التي تدعو
الناس إلى السلام لا الحرب ، إلى التجديد لا التدمير ، إلى الخدمة لا التناحر ،
إلى الحنان لا القسوة ، إلى الحب لا الشهوة . هي التي تحدثنا عن حنان البيت ،
وتضحية الأمومة ، وسذاجة الطفولة ، وجلال الفن ، وروعة الموسيقى ، وبسطة
الانشرائح . هي الرقيقة الوديدة ، اللينة الباسمة كزهو الربيع . ومتى عاش
الرجل المرأة ، وعاشت المرأة للرجل ، وعاش الاثنان لله — عندئذ يستلهم
الرجل وحيها ، وتفيض عليه من خزانة عطفها كل طريف في الفن والموسيقى
والآداب والثقافة ، وحتى في التجارة والصناعة والسياسة والاقتصاد الخ .
وتتبرأ مكانتها في الحياة إلى جانب شريكها .

هذه هي المرأة التي يخشاها الانسان الحيواني فينا ، لأنها تتحداه
بالتفوق عليه ، وتقفسداً في وجه قوته العاشمة ، وتنزع منه انتزاعاً احترامها
وهيبتها ، وتهزأ من غروره وخداع نفسه ، وجموده وبلادة حسه . وأخيراً
تكسر شوكة شهوته !

إن للشهوة في الانسان أكلوبة كاذبة ، ولطخة شائنة سوداء ، تلطخ جبين
الحق ، والفضيلة ، والظفر ، والجمال ، والحب !

العمل دين ...

« إنها فكرة وثنية تلك التي تغطي الآن على العالم ، فتوسوس إلى النفوس أن تأكل وتشرب وتطرب لأنها غداً تموت . وأجل خدمة يسديها المرء إلى وطنه وإلى العالم أن ينظر إلى العمل الذي بين يديه نظرة جدية ، ويؤديه « كمن يرضى الله لا كمن يرضى الناس » .

عرفته عاملاً مكثوداً يكدهج دائماً ، وقد ارتسمت على جبينه أمارات الكد والضيق ، والإعياء والآسى .

عرفته موظفاً يقضى ساعات عمله في مكتبه ، كأنها السنون الطوال يتوقع بفارغ الصبر نهايتها للافلات من سجنه الفكري .

عرفته طالباً يحسب ساعات مدرسته أشق ساعات اليوم ، ويود لو تنتهى سراءاً ليربح نفسه من الملل .

ولم تلي لا أعدو الحقيقة إذا قلت ان كثرة الأفراد في مجتمعاتنا تنوعت أعمالهم ، يحسبون العمل الذي يؤدونه في الحياة عبئاً ثقيلاً يتملبون تحت حمله . وكثرتهم يؤدون الواجب المفروض ، إما لمجرد كسب الرزق ، أو لخوف من عقاب ، أو . على أحسن الفروض — إرضاء للضمير . وذلك لانعدام اللذة في العمل ، وفقدان العوامل الحافزة إلى الاجتهاد والابتكار .

ولست أنكر أن العمل في هذا العصر يختلف عما كان عليه في عصر الآباء والأجداد . فالحياة قد أضحت زحاما متدافعا ، وتنوعت فيها أسباب العناء

والمشقة ، وتكاثرت العوامل المنهكة للأعصاب والمضعفة للقوى . حتى
ليحسب المرء نهاية عمل اليوم فرجا عن نفسه المتضايقة ...

كل هذا حق لاسبيل إلى إنكاره . ولكن كراهية الانسان لعمله واعتباره
عبئا ثقيلا ، شر مستطير يترتب عليه اضمحلال الفرد وفناء القومية . ولقد
قال مؤخراً أحد المؤرخين ان تدهور الامبراطورية الرومانية يرجع إلى
« انعدام حسن الارادة ، ونُدرة الأمانة ، وفقدان اللذة في العمل المجدى » .
والتاريخ يعيد نفسه . والعوامل التي عشت بروما القديمة تعبت بأية أمة في
هذا العصر . وعندى أن شغف الانسان بعمله وإخلاصه له وتفانيه في أدائه
مهما كانت البواعث المشبطة للهمة ، لمن أقدم الواجبات المسيحية .

وذلك لأن العمل الذى أعطانيه الله في الحياة ، كبر أو حقر ، علا أو
خفض ، دين أنا مدين به لله أولا ، ثم للناس ثانيا ، ثم لنفسى ثالثا .

دين لله

هو دين لله . لأن الانسان خلق على صورة الله . والهدف الاسمى في الحياة
أن يحتفظ المرء بهذه الصورة رائعة صافية ، لا تشوبها شائبة . والذى نعلمه في
هذا العصر أن الله عامل باستمرار في السكون الذى صنع . هذه حقيقة لا شك
فيها ، انتهت إلينا من المكتشفات التي أزاح عنها العلماء الستار في الثمانين سنة
الآخيرة . وحين أعلنت للبلا نظريات النشوء والارتقاء لأول مرة خيل إلى
رجل الدين في ذلك العصر انها كفر وإلحاد ومروق عن الحق القويم . ولكن
بعد هدوء الفورة الفكرية علم الناس أن هذه النظريات لا تقصى الله عن السكون ،
بل بالأولى تضعه في مركز الحياة فيه . وترى اليوم أكثر من أى عصر آخر
أن كل الأشياء د به تحيا وتتحرك وتوجد .

وكانت الفكرة القديمة في خلق العالم أن الله بعد أن أكمل عمله ، ابتعد
عن العالم كثيراً ، واستقر في راحة لانهائية ، تحيط به أجواق الملائكة بكرة

وعشياً . ونظرة واحدة إلى الأناشيد والترانيم الدينية التي وضعها المؤلفون منذ خمسين سنة تدلنا على أن هذه الفكرة قد تأصلت جذورها في الفكر المسيحي . ولكن نظريات العلم قد أجدت علينا فكرة سامية عن الله ، الله العامل بلا ملل في كونه ، مصدر كل حياة في العالم ، العقل المبدع المجدد ، الصانع عجائب كل يوم ، البناء الذي لا تغفوله عين في رقابة الكائنات التي أبدعها .

الله هو العامل الخالد الأبدى . ونحن معشر أولاده الذين خلقنا على صورته ، مدينون له بأن نحيا كيه ، فلا ترتخي أيدينا في عملنا ، ولا تبدل عواطفنا في شعورنا .

دين لزملائنا

والعمل دين مدينون به لزملائنا من بني الإنسان . وقد مضى عصر في التاريخ كان فيه الإنسان قانعا مكتفيا بما تنتجه يداه ، فأغنته جهوده الفردية عن الاستعانة بالآخرين . ولكن تلك الأيام قد وَّات . وتاريخ الحضارة من ناحية واحدة على الأقل ، هو تاريخ تبادل المنافع بين الجنس البشري واعتماد الفرد على غيره في قضاء حوائجه ، وتوفير أسباب عيشه . وأنت اليوم تعتمد على جمهرة من الناس في مختلف الأنحاء لإعداد غذائك وكسائك وأسباب رفاهيتك الجسدية والعقلية والروحية . فلا ينقضى يوم دون أن تعمل ألوف من الأيدي في كثير من رقايع العالم لخدمة جسامنا وأبداننا ، ولا ينقضى يوم دون أن يبذل المؤلفون والفنانون والموسيقيون من عصارة حياتهم لخدمة عقولنا ومشاعرنا .

والإنسان الاتاني الميال إلى الأثرة ، الذي لم يستتر عقله يوما بفكرة الخدمة ، قد لا يأتف أن يعيش طفيلياً على حساب الآخرين ، ولا يرد شيئاً سوى دواهم معدودات أو غير معدودات ، ينقدها بديلاً عن المنافع البدنية والعقلية . واحسبه يخال في الأرض زهواً وكبراً حين يشعر أنه يستخدم ألوفاً من البشر لقاء حوائجه ، ولا يفعل هو شيئاً للجموع ...

إن موقفا كهذا لا يتفق وكرامة الانسان — ولا يليق على الأقل بالمسيحي لأنه مناف لتعاليم سيده : من أراد أن يكون فيكم عظيماً فليكن خادماً — فالعمل في نظر المسيحي وسيلة لخدم بها الآخرين . فهو يودعه أفضل ما في نفسه من جهد وإخلاص وحب ، لا لينال ترقية ، ولا ليكسب مالا ، بل لأن خدمة المجموع وبذله للصالح العام ، هما له خير الجزاء . وهما تكن المهنة أو الحرفة التي عينتها له المقادير بليدة عملة ، حقيرة تافهة ، فانه يشعر في أداء عمله اليومي أنه يوفي ديناً مستحق الوفاء ، ويهون الحياة على غيره من الناس .

دين لانفسنا

والعمل دين مدينون به لانفسنا . وعلنا لم نفطن بعد إلى أن احترام النفس فضيلة من الفضائل المسيحية . فان من المثائل الهامة التي لقنها إيانا المسيح أن قدّر الشخصية البشرية حق قدرها ، ويعنى بهذا طبعاً شخصياتنا والآخرين أيضاً . فالعبث بالحياة ، وإفسادها بالتلكؤ والخمول ، خيانة للنفس وامتهان لكرامة الفرد . والانسان الجدير بالكرامة هو الطموح إلى التجديد في كيانه البشري ، هو الذي يخلف وراءه آثاراً تدل على أن حياته لم تكن عبثاً ولهواً . هو الذي يعمل خلال اليوم لينعم بهجوع الليل ، هو الذي يكسده ويتعب ليستمتع بالراحة والهدوء .

ونحن إذا سرحنا الطرف في مجريات التاريخ ، ندرك لأول وهلة أن الذين تعجب بهم ، ونحلهم مكانة الكرامة والتبجيل ، هم العباقرة النوابغ الذين ابتكروا الجديد الطريف في ميادين الحياة . هم جبابرة الفكر أمثال أفلاطون وكنت وابن رشد . هم نوابغ الفن أمثال رفائيل وميشيل انجيليو . هم أبطال الشعر والموسيقى أمثال المتني وشكسبير وبيتهوفن . هم المشرعون أمثال موسى ويوستنيان ، والسياسيون أمثال بركليس وشارلمان — كل هؤلاء كل في ميدانه الخاص ، قد أثمروا في حياتهم تناجاً مادياً أو روحياً وتركوه تراثاً خالداً للعالم . وهم المبرزون الذين خلدت أسماءهم واستحقوا كل مديح واطراء .

ولكن إلى جانب هؤلاء فريق لا يحصى من الرجال والنساء ، لم تنصب لهم اللوحات التذكارية ، ذهب باسمائهم الزمان ، وعفا على ذكراهم النسيان . ومع ذلك قد انتجوا في عصرهم وجيلهم أشياء بقيت أجيالا بعد أن ذابت أجسادهم في بطون الثرى . ونحن محاطون كل يوم بأدلة تشهد لما قدم السلف من أياد بيضاء وما أثر غراء . فأنت إذا دخلت كنيسة رائعة البناء دقيقة الفن ، لا يسعك إلا أن تفكر في ذلك البناء المجهول الذى شاهدها ربيعة العباد . وإذا سرت في طريق قديم عبده الأولون يتجه فكرك إلى الذين مهدوا السبل للملايين جاءت بعدهم . ونحن نتعم الآن بشار جهود بذلها السابقون ، وعلمنا في دورنا أن ننضج ثماراً يتذوق عذوبتها اللاحقون .

فالعمل إذن هو دين نحن مدينون به لله ، وللآخرين ، ولأنفسنا . ومن الرجولة أن تؤدى الدين ، ولاتنسكث في العهد ، ان العهد كان مستولا . وانها لفكرة وثنية تلك التى تطفئ الآن على العالم ، فتوسوس إلى النفوس أن تأكل وتشرب وتطرب لأنها غدا تموت . وأجل خدمة يسديها المرء إلى وطنه وإلى العالم : أن ينظر إلى العمل الذى بين يديه نظرة جديده ، ويؤديه . « كمن يرضى الله لا كمن يرضى الناس » .

الخطيب الالشيخ - والشعب المهزوم

« ليست أمر الذكريات تلك الفرص التي ضاعت ، ولا الأخطاء التي اقترفت ، وأن يكن ذكرها يثير في النفس حسرة وأسى . ليست هذه هي الجراح التي تحرق القلب وتقرى العظم . إنما أمر الذكريات هي تعدياتها على ناموس المحبة . . . » .

في حقبة من حقب الدهر الغارقة في القدم ، ولد في بلاد الأغريق طفل أطلقوا عليه اسم « ديموستينس » ، وأهل أباه كان يحمل أيضاً هذا الاسم . ومات أبوه ، وهو ما يزال صغيراً . ولما بلغ السابعة من عمره ، كفله هو وأخته الصغرى ثلاثة من الأوصياء . وكان لزاماً على أولئك الأوصياء أن يرعوا حقوق القاصرين ، ويسهروا على تنشئتهما ، ويحرصوا على المال الذي خلفه المورث لولديه الصغيرين . على أن أولئك الأوصياء كانوا من أردباء الناس ، فأهملوا العناية بالطفلين ، وبذروا الثروة في سفه ورعونة .

ولما بلغ ديموستينس الثانية عشرة من عمره كان يحق له الاستيلاء على نصيبه في ثروته أبيه ، ولكن الأوصياء كانوا قد بددوها ضياعاً ، فرفع الدعوى على أحد أوصيائه أمام القضاء ، وكسب دعواه .

وقتح له كسب القضية فتحاً مبيناً . ذلك أنه عقد عزمه على أن يكون خطيباً عاماً . وكان تدماء الأغريق يخضعون على هذه الوظيفة في هاتيك الأيام ألواناً

من الكرامة والتجيد . وجرت على السنة القوم يومئذ أسماء بعض فطاحل
خطبائهم وأمراء اللسان بينهم ، كما تجرى السنة الناس هذه العصور بأسماء
كواكب السدنيا وأعلام السياسة ومشاهير الألعاب الرياضية .

حتى أن التاريخ يحدثنا بأن ديموستينس هذا كان صوته ضعيفاً خافتاً
ولسانه ثقيلاً متعشراً . بل قالوا أنه لم يكن ليقدر أن ينطق حرف « الراء » ،
وكان يتلعثم ويتهته في كلامه . ولكن الشاب كان قد حزم أمره وعقد نيته ،
فراح يعمل ويجاهد ليغلب ضعفه ، ويتصر على ثقل لسانه ولعثمة نطقه .
وقيّض له الله صديقاً من أعلام الخطباء في عصره ، فأخذ يدرّبه على فن
الكلام والخطابة . ولكن كان على ديموستينس أن يقهر عيوبه ونقائصه ليظفر
بما يريد ، فسلك لتحقيق هذه الغاية مسالك غريبة ...

كان يصعد الجبل راكضاً ، ويتلو الأشعار والقصائد وهو يركض لكي
يقوى صوته . وكان من عادته أن يهز إحدى كتفيه ، فلكي يغلب هذه العادة
ويقلع عنها ، كان يخطب أحياناً بعد أن يعلق سيفاً مستنماً مدّلي من سقف
الغردقة ، حتى إذا هزّ كتفه اصطدام بسنان السيف .

وكان على الخطباء في تلك العصور أن يقفوا أمام الجماهير الصاخبة ،
ويُبدعوا أحياناً لتهدة جموع حائرة مغیظة ، فلكي يعدّ نفسه لمثل هذه المواقف
المرجة ، درّب نفسه على أن يصيح أمام الأمواج الصخّابة على شاطئ البحر

استطاع صاحبنا أن يقهر كل نقائصه وعيوبه ، فما بلغ الثلاثين من عمره
حتى كان قد ذاع صيته في أرجاء البلاد كخطيب مصقع يشار إليه بالبنان .
وهو قد أدرك في مهل حياته أن موهبة الخطابة — إذا أتقنها — تعينه على
أن يكون قوة ساحرة تميل بالناس إلى الخير أو إلى الشر ، واعتزم على أن
يستخدم موهبته المكتسبة بالعرق والنصب والمران ، لخير شعبه وإشاعة الحق
بين الناس .

ويحق بنا أن نضع ديموستينس في مصاف عظماء الغالبين القاهرين . فإن رجلا برتئين ضعيفتين ، ولسان ثقيل ، ونطق متعلثم ، يصعد إلى القمة ، ويصير أخطب خطباء أثينا ، تلك المدينة التي اشتهرت بخطباتها الفصحاء البلغاء — أقول ان رجلا كهذا تذهلنا مخابراته ، ويشجعنا ثباته ، ويقدم لنا في جهاده وكفاحه وغلبته اروع الامثلة .

ولسكلّ منا ضعفاته وعيوبه وتقائصه التي يقدر ان يغلبها ويحولها إلى اتجاه الخير والنفع . وقد كان لديموستينس صديق اعانه عند الحاجة واخذ بيده في الضعف . ولكن إلى جانب عون الصديق ، تدرع خطيب أثينا بقوة عزمه وثبات قصده ، في التغلب على نفسه وقهرها . ونحن لنا صديق اعظم يعيننا لنغلب ضعفاتنا وتقائصنا ، وهو يعرف كل شيء عنا ، لأنه مجرب مثلنا نحن المجريين . هو يقدر ان يجعل من ضعفنا قوة ، ومن نقصنا كمالا ، ومن عيبنا جمالا . ولكن يجب أن تقوم بدورنا — كما فعل ديموستينس — فنصمم على الغلبة ، ونثابر في الجهاد .

فإذا أردنا ان نغلب ، مثلا ، ما فينا من حدة الطبع ، وسرعة الغضب ، أو تقهر ما يساورنا من خوف عندما نقول الصدق والحق ، أو ما يتملكنا من أنانية ومحبة ذات عندما تعرض علينا مشاكل الحياة . . . أو أي نقص آخر في حياتنا أو أعمالنا ، ففي وسعنا ان نجوء إلى الصديق الأعظم — المسيح — ونلتمس منه العون والإرشاد . ومتى اقترن هذا بقوة الإرادة ، نغزو — مثل ديموستينس — من الغالبين القاهرين .

سبب مقهور

د تفكرت في أيام القدم ، السنين الدهرية ، (من ٧٧ : ٥) .

ليس من اليسير ان يتحدث الكاتب عن الماضي في عصر ينبغي فيه الناس الاستمتاع بالحاضر ، وتشرب اعناقهم إلى المستقبل . وإنك لنسمع كثيرين

يقولون : ايعش في الماضي الذين لا أمل لهم في المستقبل ! ألم يقل بولس نفسه : لنس ما وراء ونمتد إلى ما هو قدام ! وقد زدد صدى عبارته غيره من الشعراء والحكماء بمعنى مختلف عن المعنى الذي قصد إليه الرسول .

أجل ، هذه لغة الشباب والصحة والثقة بالنفس ، فالشبان في عنفوان قوتهم ، والامم الفتية أبان نهضتها ، لا تفكر في الماضي ، بل ترنو إلى المستقبل . وقيل عن الاثينيين قديماً إنهم حينما عادوا إلى مدينتهم بعد الغزو الفارسي ، ألفوا جنود كسرى قد حطموا بدائع قنهم فوق تلة الاكروبول . فلم يرفعوا تلك النصيب والتماثيل ، بل تركوها حيث كانت لتطمر في بطن الأرض ، وقيموا على أنقاضها مصطبة جديدة . وقد عثر المنقبون منذ سنوات على تلك التماثيل المطمورة ، فإذا بها تحتفظ بألوانها الحمراء والزرقاء والخضراء وتفرج شفاهها عن ابتسامات تكاد تكون ناطقة . وأوائك الاثينيون لم يعباوا بتلك الروائع يومئذ . وإن المرء ليتفم مذهولا فوق تلة الاكروبول أمام هذه التماثيل المهجورة التي صاغتها أيدي المشائين في القرن السادس قبل الميلاد ، ويعجب كيف رضى الذين شادوا البارثينون أن يطمروا في بطن الأرض ، ويدوسوا بالأقدام ، تلك الشعائر المقدسة التي صنعها أبائهم وكرسوها للعبادة في محاريبهم !

فهل تقدر أن نظمر الماضي ونسناه كأنه لم يكن ؟ إن الزمن سرٌّ رهيب عميق ، لا تقدر على سبر أغواره . ولكن إذا نحن محونا الماضي محو تاماً ، وحسبناه عدماً لا وجود له ، فإننا نفقد كل الحقائق . ذلك لأن الحاضر لحظات عابرة يمضى شيئاً فشيئاً والمستقبل لم يأت بعد . وذلك المنظر الذي يمتدوراءنا وتلك المرحلة التي قطعناها ، والتي تكاد تكون ملفوفة بضباب النسيان . هذا المشهد الذابل — هو من الحقائق التي لا تقدر أن تنكرها في حياتنا . وإن قيل إن أعمالنا تتبعنا من بعيد ، فإن الماضي حي قائم كالحاضر في نظر الله ، وهو مكتوب في سفره الخالد باحرف لن تطمسها أيدي الزمن . والماضي هو الخيوط

التي ينسج بها مصيرنا الزمنى ومصيرنا الأبدى . فالآثام والذنوب التي نسيت ،
لا تغفر لأنها نسيت ، بل لأنها أن تكون الذنوب التي لن تغفر .

وتحضرني الآن قصة وضعها تشارلس ديكنز الروائي الانكليزي عن
إنسان رغب في أن تدمي من فكره كل الذكريات البغيضة في حياته الماضية
فكان له ما أراد . ومن جرّاء هذا المحو اختفت النواحي العاطفية المحبة في
أخلاقه ، وعجز أن يعين إنساناً أو يعطف على أحد . وأساء الظن فيه الذين
اتممّنوه في الماضي ووثقوا به . وازورّ عنه الذين أحبوّه والتفوا حوله . وأخيراً
في شقاء وحدته وعزلته ، صكّلى إلى الله أن يرفع عنه هذه الموهبة القاتلة وصاح
درباً . اجعل ذا كرتى موروقة مزهرة أبداً . وفى هذه القصة الخيالية شيء
كثير من الحق .

والذى نعرفه أن أحبّ الذكريات إلينا ، ليست تلك التي ظفرتنا فيها بكسب
كبير ، أو بنجاح باهر ، بل هي ذكريات الصداقة العزيزة التي تمتعنا بها ،
وخلاصات المحبة والعطف والوداد التي تناولناها أو أديناها للغير . ثم أن أمرّ
الذكريات ليست الآلام التي لذعنا ، فإن الألم الجسماني ينسى تقريباً بعد أن
يزول . وليست أمرّ الذكريات تلك الفرص التي ضاعت ، ولا الأخطاء التي
أقترفت ، وأن يكن ذكرها يثير في النفس حسرة وأسى . ليست هذه هي الجراح
التي تحرق القلب وتفرى العظم . إنما أمرّ الذكريات هي تعدياتنا على ناموس
المحبة والعطف والوداد . هي ذكريات المحبة التي دسناها تحت مواطىء الأقدام .
والمحبة عنصر في الحياة مقدس . هي قساوة القلب ونكران الجليل وسوء معاملة
الذين يستحقون منا الرعاية والاحترام والاكترام . هي الفرص التي خدعنا
فيها الآخرين ، وجرحنا كرامتهم ، ودفعنا بهم إلى مزالق الخطأ والضلال ..
هذه هي الجروح التي تدمى أبداً ولا تلتئم . فلننكر في هذه كلها ولا تنساها
قبل أن يرحل عنا الأصدقاء والأقرباء وتنتعدم الفرصة للتوبة والندم وإصلاح
ما أفسدته تصرفاتنا الآثمة .

الوطن الخالد

وإن الوقت يجيء لكل منا ، حين تكون الحياة كلها وراء ظهورنا ، ولن يكون أمامنا إلا الباب المؤدى إلى الوطن المجهول ، الذى لن يعود منه سائح إليه . وفى ذلك الوطن الخالد سترى الأشياء على ضوء الأبدية ، لا ضوء هذا الزمن الفانى . والذى نعلمه أن الله سيديننا على مقتضى متجهات حياتنا كلها هنا على الأرض ، خيراً كانت أو شراً . ولن تكون دينوتنا على مقتضى الحالة العقلية والخلقية فى اليوم الذى تنتقل فيه إلى عالمنا المجهول . ستكون حياتنا كلها مكشوفة أمام كرسى القضاء ، لا الوضع النهائى فقط الذى نكون عليه فى يوم الموت كما يظن البعض . إن الماضى كله مقياس للحياة فى نظر الله . فأيام الشباب التى نبذرها فى بطر وخلاعة ، وأيام الرجولة والكهولة التى نقضيها فى أنانية وطمع ، ان تصلحها أيام الشيخوخة القليلة التى قد نقضيها فى تقوى وورع ، انتظارا ليوم القريب . لن يمكن أن تموت أيام شبابنا وأيام رجولتنا كأنها ليست منا فى شيء ، وكأنها ليست فى سجل حياتنا .

إنما يكون نماء الحياة البشرية طبيعياً متدرجاً متواصلاً ، كسلسلة الخنطة... أولاً نباتاً ، ثم سنبلاً ، ثم قمحاً ملآن فى السنبيل . وبعد ذلك يجيء الحاصد بمنجله ، لأن أوان الحصاد قد حان ...

الفشل ! . . .

« .. وأنت إذا رأيت إلى الرجل الكفيف المحروم من نعمة البصر ، تجده ذا حساسية في السمع واللمس أوفر من سواه من البصرين . لأن ما أضاعه في فقد البصر ، نال عوضاً عنه نصيباً أوفر في السمع أو اللمس أو قوة الذاكرة » .

لا أحسبه شجاعاً مَنْ لا يفشل ، فالفشل أحياناً من طبيعة الجهد البشري . ولا أحسبه شجاعاً مَنْ لم يذق يوماً مرارة الخيبة ، أو يصطدم بظلام المصير ، فالحياء قلب لا تسير على وتيرة واحدة . أما الشجاع الباسل عندي ، فهو الذي يتخذ من الفشل حافزاً للجهاد ، ومن الخيبة سلماً للأمل والرجاء .

والفشل في الحياة اختبار لا بد منه . تلقاه في بعض نواحيها — سواء أكانت مادية أم أخلاقية أم روحية — وإن اختلفت أطوار حدته وماهيته ، وكلما كثرت مطامع الإنسان — حتى في عالم الروح — كان أكثر تعرضاً للفشل حسب تكوينه الطبيعي البشري . .

ومن الناس مَنْ يتخذ الفشل مهمازاً لسعي جديد . ومنهم مَنْ يتعرد عليه ، فتصيبه الحيرة والارتباك . ومنهم مَنْ يستسكين لإيئه ، فيحيا في يأس مستحكم وظلام دامس .

وعندي أن الفشل في سعي أدبي أخلاقي ، لأفضل كثيراً من النجاح في سعي

دون ذلك مرتبة . وما أكثر ظواهر التجاح التي تغبطها في الحياة ، وهي في الواقع أمرٌ من الفشل ، وأسوأ منه عقبي .

وقد لا تتعدى مطامحنا وآمالنا ماديّات الحياة - كاللّمال والشهرة والذّات - وقد نبليغ في هذه أكثر مما نأمل ونبغى . ولكن عاقبة هذه كلها خادعة مغررة ، لا نصل فيها إلى حدّ الاشباع . ومتى جدل الناس هذه الأمور هدفهم الأول والآخر في الحياة ، وبلغوا منها ، عندئذ يصلون إلى خاتمة يحسون فيها بأنهم قد خدعوا بهذه الالاعيب المضلّة ، التي اتخذوها بديلاً عن كنوز الحياة الثينة وهباتها النيلة . ذلك لأن قيمة المره الأدبية في الحياة تقدّر بالمبادئ والمثل العليا التي يسعى إليها .

ومتى جعل الإنسان قبلته في الوجود ، أن يسعى إلى حياة أخلاقية كريمة ، فإنه لا يكون بلا زجاء ولو كان الفشل نصيبه في هذا الجهاد . لأنّ الفشل في هذه الحالة يحفزّه إلى جهود جديدة ووثبات قوية ، وهو في هذا السعى لا يخفض مثله الأعلى ، ولا يميل إلى المهادنة مع شيء هو دون الكمال ، ولا ينسب خيبته إلى ظروف ملتوية منحوسة . وهو يعلم أن محاولته ذاتها أهمّ لديه من البغية التي يصبر إليها ، لأن فيها تدريباً لقوة إرادته ، حتى يبلغ أخيراً في هذا الصراع مرحلة من السعادة لا يدانيها أي نجاح في الحياة .

وكثيرون من الناس يلتصقون المعاذير لهزيمتهم بطبائع الظروف التي يعيشون فيها أو العناصر الخاصة في تكوينهم الخلقى . ويؤمنون أن الوراثة ، أو التركيب الجسماني ، أو القوة العقلية . تجعل فوزهم أمراً متعذراً . وهم لا ينكرون قيمة المثل الأعلى ، ولكنهم يقعدون عن الجهاد استسلاماً لهذه العوامل التي تعوقهم . ولكن الاذعان للفشل في مثل هذه الظروف لا مبرر له ، والعلة الوحيدة هي الكلال الأدبي ، والاسترخاء ، والكبرياء ، والافراط في الاشفاق على النفس . ولا يمكن أن يُعفى الإنسان العاقل من الجهاد للرفق الأخلاقي الروحي ، وكل من جثث في سعيه ، حتى على تدريب

إرادته ، وترويض قواه ، لا بد أن يخطو إلى الأمام ولو قليلا إلى مستوى أعلى في الكمال الانساني . . .

هاتوا لي ذلك المرء الذي يصمد أمام أقسى الظروف معاكسة ، ويواجه أشد النائبات بطشا ، وأنا السكفيل بأنه يجد الفوز حتى في الفشل ! !

وإلى جانب فشلنا في الرقي الأخلاقي ، تذكر فشلنا في أداء الواجب نحو الآخرين . وهنا نستلم أن الفشل معناه إضاعة فرصة سنحت ولن تعود ، وأن الشخص الذي أهملنا في حقه أمسى بعيداً عن مثالنا ، ولن يمكننا بحال إصلاح خطأ ارتكبناه وصار في سجل التاريخ الغابر ، ولمثل هذا الفشل مرارة خاصة لا يعرفها إلا من تذوقها يوما . ولكن حتى في هذا ، لا مجال لليأس ووخز الضمير . أرأيت الرسول الأكبر الذي أنكر سيده وأقسم الإيمان المغلظة بأنه لا يعرفه ؟ خرج تحت جناح الليل في آلام مرة وبنفس معذبة ، ولكن في الفجر المبكر بعد أيام ، رنست في أذنيه كلمات الحل والغفران والدعوة إلى خدمة الإنسانية . ولسنا ننكر أن الفرص الضائعة لن تعود ، ولكن تسنح لنا في مكانها فرص أخرى ، نعوض فيها ما فشلنا فيه في الماضي .

هذا هو فن الحياة الأخلاقية الروحية . وما أجمل أن يتفهم شباب هذا العصر فن الحياة ، ويتشبعوا بهذه الفكرة ، ويذكروا القول المأثور الذي خلفه لنا أحد العلماء المبرزين : « ان مهتنا في العالم ليس أن نفوز ، بل أن نستمر على أن نفشل بروح طيبة راضية » . وهذا العالم هو «ستيفنسون» الذي طلب أن ينقش على قبره هذه الكلمات : « هنا يرقد إنسان قصد خيراً ، وجاهد قليلا ، وفشل كثيراً » .

ومتى توافرت لدينا الإرادة المعتمدة على السير إلى الأمام ، ومتى صمدنا أمام الواجب بعزم صادق موطن ، وأيننا أن نستسلم إلى اليأس وخيبة الأمل ،

متى فعلنا ذلك ، لا يؤثر علينا الفشل شيئاً . فالحقيقة ان يمكن أن تكون خاتمتنا المحتومة ، والهزيمة ان تسلبنا تاج الفوز الاخير .. إنما نسقط انتفض . ونسعى نحو الهدف الاسمى ، نحو الرجولة النبيلة وهى القصد الإلهى الذى أعدّه الله لكل إنسان فى حياة الكمال البشرى .

ناموس العوض

وهذا يأتى بى إلى فكرة أخرى مرتبطة بالاولى . فأنت لا تقدر أن تحكم على مقدار سعادة النفس باظواهر الخارجية التى تبدو على المحيا . وكم من إنسان تحسبه أمدك تاعساً مثقلاً بالهموم وهو فى الداخل قرير العين مغتبط الفؤاد . وكم من إنسان تظنه سعيداً فى الحياة وهو فى الواقع محوط بظلام نفسى كثيف ، وذلك لأن السعادة الداخلية لا تخضع للظروف الخارجية .

وفى عالم القانون ناموس خاص يطلق عليه رجال الشرع « ناموس العوض » . وهو ناشط فى عالم الطبيعة وفى حياة الإنسان . وله فيه أثر خاص ، لا فى ظروفه وأحواله فقط ، لكن فى نفسه وجسده أيضاً . وأنت إذا رأيت إلى الرجل الكفيف المحروم من نعمة البصر ، تجده ذا حساسية فى السمع واللمس أدق من سواه من المبصرين . لأن ما أضاعه فى فقد البصر نال عوضاً عنه نصيباً أوفر فى السمع أو اللمس أو قوة الذاكرة . فما ينقصنا فى ناحية واحدة ، نعوض عنه مواهب خاصة فى ناحية أخرى . ولذا نلقى كثيرين يتحملون عناء الحياة وثقلها بثقة واطمئنان على الرغم مما يبدو عليهم من الضعف والضيقات الالهية ، ويستمتعون بسعادة يحسبها الناظرون يؤسا مقياً .

ويعرف كاتب هذه السطور أشخاصاً قد يحسبهم الناظر إليهم موضع العطف والاشفاق لبؤسهم وشقائهم ، لكنك إذا تحدثت إليهم أدركت لأول وهلة سرّاً دفيناً فى نفسياتهم ، وعرفت أنهم فى هدوء النفس ، بعيداً عن ضوضاء العالم ، ينعمون باختبارات روحية على الرغم من الضيقات

الظاهرية ، ولهم عوضا عن المذلة نصرة ، وعوضا عن فقدان القوة الجسدية حيوية روحية ، وعوضا عن الآلام أفراح لا يحس بها إلا المختبرون .

ونحن نختلف في مواهبنا الأدبية اختلافنا في قوانا البدنية أو العقلية . وناموس العوض الذى ألحنا إليه يعمل ناشطا في ميدان الأخلاق والروح ، فإن كثيرين من رجال الفضيلة الحقة يأتون أحيانا أعمالا تجلب العار على أنفسهم وعلى الآخرين بسبب نقص في أخلاقهم يتعذر عليهم التغلب عليه . ولكنهم مع هذا الفشل الأخلاقي في ناحية ضعيفة في كيانهم الأدبي ، يجوزون اختباراً يعوض عليهم ما أصابهم في سقطتهم هذه .

وكلمة « الغفران » يفهمها الإنسان العادى فهما خاطئا ، ويظنها تتجاوز عن سقطاته ومحو نتائجها وعواقبها . بيد أن هذا زعم فاسد ، لأن الغفران يكسب ، لا القوة على غلبة الخطية فقط ، بل المناعة ضدها وتحويل المجرى الذى زلق فيه المخطئ إلى مجرى آخر يرتفع به إلى ذرى الفضيلة ، ويشق له طرقا جديدة للنشاط في الخدمة النافعة للآخرين . ولسنا ندعى هنا أن السقطة في الرذيلة تجعل المرء أكثر صلاحا ، ولكتنازى إلى القول إن التائب النادم بعد هفوته ، تتوافر لديه قوة العطف على الساقطين الآخرين ، ويعرف أن في الغفران قوة حافزة إلى النشاط والحرص . وتاريخ البشرية الروحية حافل بأمثال هؤلاء ممن كانوا مصادر خير وعون للآخرين بعد أن نهضوا من كبواتهم .

ونعتقد أن هذه الاعتبارات أولى بالرعاية في هذا العصر أكثر من سائر العصور ، لأن كثيرين من أخيار الناس يفقدون كثيراً من نفوذهم الصالح ومؤثراتهم السليمة بسبب قساوتهم في الحكم على أنفسهم ولو سراً . وهم إذ يشعرون بنقائصهم وضعفانهم وفشلهم ، على الرغم من الجهود التى يبذلونها لبوخ الفضائل التى يصبون إليها - ينجحون إلى الاستسلام في تشاؤم مقبض . وما أجدر هؤلاء أن يفهموا شيئا من ناموس العوض في العالم الروحي ،

ويذكروا أن ولاء الإنسان لواجباته المفروضة — ولو في الفشل — يحمل
جزاء وفاقا . ولو فعلوا ذلك لفازوا بنصيب من السعادة حتى مع الألم ،
ولفطنوا أن وراء ما في العالم من حيرة واضطراب وشذوذ ، معاني سامية
لقوم يعقلون .

وناموس العوض هذا يبدو جلياً في حياة من عرفه البشر « رجل الأوجاع
ومختبر الحزن » . فقد كانت الحياة قاسية عليه منذ ولادته في الفقر والحرمان ،
إلى موته على الصليب . ولكنه احتمل ما حل به من الألم في القلب والعقل
والجسد ، عالماً أن له عوضاً رآه في نتائج آلامه في نفسه والآخرين ..

« هو ، الذي عرف الفقر في حياته العادية ، وتذوق ما فيه من مرارة ،
اختلط بالشحاذين والبرص ومنبوذي العالم ، رأى بعينه عسف العشارين
وجباة الأموال وظلم الأغنياء وذوى السلطان ، شهد مظاهر الفجور والخلاعة
والفساد وما جرته هذه كلها على الأبرياء ، ترعرع في وسط ألفت فيه الأمراض
والموت ظللها على البيوت والأسر ، عانى في شخصه مظالم العالم وقسوته ،
خدعه البشر وافترخوا عليه وهددوا حياته ، وتآلبت ضده كل قوات الشر
في العالم ، وأخيراً عذبوا جسده وسخروا بروحه .

ومع ذلك كان له في كل هذا ، عوض ثمين ملا نفسه غبطة وارتياحاً
« وتعلم الطاعة بما تألم به ، . وعرف معنى التمشي مع المشيئة الإلهية . وكان
له العوض أيضاً في حياة الآخرين . لأن ثمار الصليب هي الجنس البشري
المفتدى . وثمار آلامه خلاص العالم . . . نظر عن بعد إلى النتيجة وكفى .
وأدرك قبل حلول الخاتمة أنه بتجرع كأس الآلام مترعة ، يشق طريق الحياة
والفوز للسالكين على نهجه .

العالم بخير !

« .. إن غلبة الانسان على الكون المادى هى فى الحقيقة أقل أمانه شائناً * وهو جسد مفتقر إلى السمو فوق هذه الماديات ، إلى اختراق حجب المادة والتوصل إلى أوضاع من الوجود الروحانى وراء عالم الحس .. »

... أعرف صنفاً من الناس يخضع حقائق الحياة لميوله وطباعه ومزاجه الخاص . ومن خطئ رأى أن تقيس قيم الأشياء ، ونحكم على تطور الزمن ، على ضوء ما يصيبنا كأفراد من آلاء تسبغ علينا ، أو نقم تحل بنا .

وليس من ينكر أن العالم يتطور ، وتقفز بنا أسباب الحضارة قفزاً سريعاً . وإذا كان القرن التاسع عشر قد امتاز بوفرة الجهود الأدبية والاجتماعية ، واليقظة الفكرية والروحية ، فإن القرن العشرين منيف بين العصور بوفرة ما حافيه من مبتكرات التجديد والتبديل فى الآراء والأزياء والمذاهب ، فى شتى ميادين النشاط البشرى .

ولاشك أنه العالم يسير إلى الأمام . والتقدم فى فهم الحياة يجعلها أكثر قوداً ، وأوفر خيراً ، وأغزر معرفة .

فالكواكب كانت دهشة لنا يوم كنا نعرفها مصابيح نور معلقة فى فلك ثابت لهداية الملاحين فى بحار عز فيها الدليل . واسكنها اليوم تبدو لنا دهشة

أكبر ، بعد أن عرفناها عوالم متلعة تدور في الفضاء اللانهائي ، خاضعة لنواميس
حسابية دقيقة ...

وأجسادنا كانت غريبة مذهشة ، يوم حسبناها جبال في طريقة عين من تراب
الأرض ، ولكنها قد أضحت أكثر دهشة وغرابة ، بعد أن أرشدتنا العلوم
الحديثة ، كعلم وظائف الأعضاء ، وعلم تكوين الأجنة ، إلى متابعة
أطوار لا تحصى من بداية وضيعة ، إلى كيان مركب ، غريب في أوضاعه
وأجزائه . وكنا بالأمس ، إذا أحسنا بمرض يدهمنا ، نلجأ إلى الدجالين
والسحرة لاسترضاء الآلهة ، أو كتابة التعاويذ والتائم . وكنا في هناة ساذجة
من العيش ، أما الآن ونحن نستعين بمبتكرات العلم ، فقد غدونا أكثر هناة
وأوفر غبطة .

وبين الناس من يظن أننا بالحضارة قد فقدنا الشعور بالراحة والطمأنينة
والقناعة والرضى . وهذا إحساس يتغلغل اليوم في مشاعر كثيرين منّا . وهو
أشبه بإحساس الشيخوخة التي تتوق لويعدود الشباب يوماً ، والتي تنظر بعين
الأسى إلى آمال ضائعة ، ونشاط مفقود . ولكن مهما يكن من أمر ، وعلى
الرغم مما في الحضارة من عيوب ومساوي وأمراض ، فإن العصر الذهبي
نشدته في سيرتنا إلى الأمام ، وأبصارنا ممتدة إلى الأفق البعيد ، لا في رجوعنا
القهقري وأعيننا وراء الظهور .

وبين الناس من يزعم أن الوجود البشري — سواء أكان في الماضي أو في
الحاضر — باطل في أصوله ، وأن الرجاء الوحيد هو التسليم بما لا بد منه ،
والثبات في موقف المجالد . وكأن الحياة البشرية في نظرهم قبرة قصيرة عاطلة
يحل فيها القضاء المحتوم الذي لا يشفق دون تمييز بين الخير أو الشر ، والصالح
والطالح .

وهذا هو أقصى مواقف التشاؤم . وهو موقف يذكرنا بما ذهب إليه

« شوبنهاور ، الفيلسوف الألماني في قوله : « إن آلام الحياة ترجع ملاذها ،
وانه كلما دقّ شعور المرء اشتدت حساسية الألم فيه . فأصدق حكمة أن نكبت
كبرياء الحياة ، وأوفر غبطة أن نفقد شعورنا وتبدل حواسنا » .

والحق انه لايسع كل نفس حساسة إلا أن ترتجف وتضطرب أمام آلام
الحياة وبلاياها المحرقة ، والمسيحي الصادق تتالم نفسه وهو يرى حياة عمياء
قائمة على الاثرة والانانية ، ويذكر قولة الرسول « الخليفة كلها تئن وتتوجع » ،
بل يذكر أن رئيس خلاصه كان رجل أوجاع ، قد اختبر الحزن ، وثقلت
نفسه بخطايا البشرية وأحزانتها حتى تساقط عرق جبينه كقطرات من دم .
فليس من الهين على نفس المسيحي أن يجوز في غير مبالاة مقابل آلام الحياة ،
وهو يرى قلب التاريخ البشري ينبض بمأساة أليلة قاسية !

ولكن ، أليس يلعلع بريق من النور وسط هذه الغمامة الكشيفة ؟ أليس
« الله في سمائه » كما يقول الشاعر « بروتنج » ، عن يقين ثابت .

ولسنا نقدر على تفنيد مزاعم المتشائمين هذه بحجة المنطق ، أو بارقام
الاحصائيات . لان آلام الحياة ولذاتها ليست مما يقاس أو يؤزن ، بل هي
أحوال ذاتية تتوقف على مزاج الفرد وتقديره ومدى صبره . والكفاح في
سبيل الحياة في حد ذاته لا أقوى دليل على أن الحياة ذات قيمة . وتطور
الانسان في كل أدوار حياته ، وارتقاؤه من طور إلى آخر ، ومن مرحلة إلى
أخرى ، لأصدق برهان على أن في الحياة لذة تستحق كل هذا الجهد ، وكل هذا
النزاع في سبيل البقاء . ولعلّ المتشائمين هم أصحاب الامزجة غير المتزنة ،
الذين يصبغون الوجود البشري بألوان كئيبة من اختباراتهم الذاتية الشخصية .
ولن يمكن أن يكون هذا « قانون إيمان » ، الجنس البشري ، وإلا كان مآله
الانقراض السريع .

وهنا قد يتقدم المتشائم ببسط ظواهر بارزة صارخة في الحياة البشرية ،
ويرسم صورة الانسان كذئب يتحفز للوثوب على أخيه والبطش به . فالمالك

الغنى فى بعض أنظمة الحكم يتجاهل حقوق الأجير الضعيف، ويودثوا استحالة
دمه ذهباً نضاراً ، فيعتصره ويصيغه مادة وهاجة ، وأرباب المطاعم الجشعة
فى كل صناعة أو تجارة يسلبون حقوق الضعفاء فى غير رحمة ولا هوادة ، وكثيراً
ما تهرق دماء الحياة البشرية على مذبح الشهوات الغاشمة والميول القاسية. وحيال
هذه وأشباعها لا يسعنا إلا أن نطأ على الرأس خجلاً بقلوب ثقيلة مكشومة ؟

ولكن ينبغى ألاّ تلهينا هذه الظواهر عن الأمر الواقع. فليس الإنسان
ملاكاً ، وليس الإنسان شيطاناً . ومن ذا الذى ينكر أن فى بعض نواحي
الحياة البشرية العادية ، الشيء الكثير من الصلاح الفطرى الساذج ، والشعور
الرقيق ، والوجدان الحى ، والأمانة الحقة ؟ فالى جانب الأثرة الطبيعية ، كثير
من الغرائز الحية الناطقة بالايثار . وإلى جانب المظالم والكراهية والحقد ،
كثير من الشعور الطيب فى محبة الوطن والأسرة ، وروح الخدمة والتضحية
والبذل ، ورغبة التعاون والود المتبادل

ثم هل ننسى ضيق المجال الذى تهباً للبشرية لترقية إمكاناتها السامية ومزاياها
الكامنة ، وفساد أساليب التربية والتعليم التى أدت إلى التواء كثير من المقاصد
المستقيمة ، والدعايات السيئة التى أفسدت الكثير من الغرائز السليمة ؟ إن
ما يزرعه الإنسان إياه يحصد . وكثير من تقصيراتنا وشقاوتنا وآلامنا بما
يسهل علاجه . فليس حقاً أن نتخذ موقف المتشائمين قبل علاجها .

وفى كثير من مدننا خلائق بشرية أينعت فى نفوسها بذور الشقاء
والفساد والجرام ، تعيش حياة البؤس والفاقة والمرض والجهل . وإذا رأى
رجلاً ونساء من ذوي الأمزجة الحساسة الرقيقة ، والأجسام الغضة الأنيفة ،
أخلوا نفوسهم من متع الحياة لعلاج الأطفال المرضى ، وتعليم الجاهلين ،
وتهذيب الصبيان الشاردين ، والعطف على العيىان البائسين المهملين — نعم
إذا رأى كل هذا لا يسعنى إلا أن أصرخ قائلاً : الدنيا بخير ، والفاقة تسير ،
وما يزال فى العالم شيء كثير من نكران الذات وإخلاء النفس فى سبيل الغيرية

المجيدة . فلا سبيل للتشاؤم من مصير البشرية ولو كانت هذه الجهود ونظائرها
وشلا يتقطر ، وليست بحراً ينهمر !

وبعد هذا فليست الحضارة هي أسوأ شقاء البشرية . فالقول بهذا هو من
قبيل الخطأ بين العلة والمعلول . وذلك لأن في الحضارة تزايد معرفتنا لممكنه
الآلام ، وتشتد حساسيتنا في العطف على المنكوبين بها . ومعرفتنا المتزايدة ،
وعطفنا المتكاثف ، يخلقان مغالاة في تقدير العالل المثيرة التي نظنها آخذة في
الكثرة والتوالد ، في حين أن منشأ هذا هو دقة في الشعور ، وتزايد في المعرفة .

ولعله لم يسبق للتاريخ البشرى أن شهد عصراً قبل هذا ، توافرت فيه
أسباب الازدهار والخير للإنسان العادي كما تتوافر الآن . وما حدث من قبل ،
أن وُضعت تحت إمرأته من التجارب الكثيرة لإخضاع طبيعته وحياته ما
يتمتع به الآن . ففي كل ناحية تمتد أمامه الآمال والأمان ، وتوسع له الفرص
لتدريب الجسد والعقل والعاطفة .

واسنا مع هذا كله نتعاضد عن مشاكل الحياة العويصة العسرة الحل ،
واسنا نخمض أعيننا عن الحقائق الراهنة ، ونغرق في بحر من الأحلام الجميلة
والرؤى الخيالية . وذلك لأن تطور الطبيعة البشرية يفتقر إلى أجيال طويلة .
والتقدم البشرى — كأي شأن آخر في الطبيعة — لا يجيء طفرة بل يسير في
خطى متشاقلة ، في حقب طويلة من الدهر .

وفي العالم المادي قد قهر الإنسان قوى الطبيعة التي بطشت به وأرهبت يوماً ،
وقد أذاب الحجر الصلب ، وصهر المعادن ، وانتزع الثروة الدفينة من بطن
الأرض والبحر ، وسخر البر والبحر والهواء لخدمته وأخضعها لسلطانه ...
ولكن غلبة الإنسان على الكون المادي هي في الحقيقة أقل أمانيه شأناً ،
وهو جدّ مفتقر إلى السمو فوق هذه الماديات ، إلى اختراق حجب المادة
والتوصل إلى أوضاع من الوجود الروحاني وراء عالم الحس . والإنسان في

في سيره نحو هذا الهدف يسير بخطى متثاقلة تارة ، ويتهشر في أذيال خيبته أخرى . ولكن الأمل الوحيد في أن وراءه قوة إلهية تسنده في هذا التطور الروحاني ، وتقبله من عثاره .

والإنسان جاء من عند الله ، وإلى الله المآب . وفي هذا التطور الروحاني البطيء قد خرج الله عن نفسه إلى العالم ، وأنشأ ملكوتنا من أبناء البشر يكونون له فيه أبناء ، وشركاء في وجوده وحياته . فالتطور الذي تتوافر فيه كل غبطة ، وتنقي كل شقوة ، هو رجوع العالم إلى الله ، في ملئه وكيانه الكامل . ولعل هذا هو الذي قصده بولس الرسول عند قوله : ان يسوع المسيح يسلم الملك لله الآب « كي يكون الله السكل في السكل » .

بل لعل هذا أيضا هو ما قصده أترائي عند ما وضع قبلة عبادتنا وموئل محبتنا ورجائنا ، شخصا يقول « أنا هو الألف والياء ، الكائن ، والذي كان ، والذي سيكون » .

الحضارة المادية

« ليكن العقل حراً طليقاً في تفكيره واستنتاجه .
ولكن يجب ألا يغفل عنصر الايمان الذي هو أداة
الروح والنفس » .

من الحقائق الشائعة في التاريخ ان الأمم والشعوب عرضة لنوع من
الأمزجة الغالبة التي تتخلل حياتها في فترات معينة . فلقد فتنت أمة الأغريق
قديماً بمزاج فلسفي ، حتى كنت ترى الناس في الطرقات والأسواق يتطارحون
الفلسفة ويجادلون في نظرياتهم ومذاهبهم .

وفي القرن الرابع الميلادي طغى على الشعوب الواقعة في حوض البحر
الأيض المتوسط مزاج لاهوتي ، فكان حديثهم كله حول عقائد الدين وأسراره .
ومرّت إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا حقبة من الزمن شغفت فيها
هذه الشعوب بالموسيقى والرسم والتصوير والتمثيل ، وانصرف الناس إلى الفن
في سائر ألوانه ، وأخرج النوابغ والعبقريون دوائع الصور والتماثيل التي
بقيت تحفاً ثمينة تزدان بها حتى اليوم متاحف أوروبا .

ويختل إلينا ان الوقت لم يسر على وتيرة واحدة وفي اتجاه واحد في أية أمة
من الأمم ، فالعقل البشري ينشط في اتجاه معين فترة من الزمن ، ولا يلبث
أن يتحول إلى اتجاه آخر يستهوي الباب الأمة ويغلب على مزاجها .

وفي القرن الأخير تحول اتجاه أكثر شعوب العالم إلى البحوث والاختراعات

العلمية ، وأمسى هذا المزاج العلى الآلى القوة الغالبة المسيطرة على أرواح الناس وعقولهم . وتبعاً لذلك حفلت مدارسنا بالبرامج العلمية ، واتجهت الجامعات بالشباب الحديث إلى نزعة علمية بحثة ، أخفت وراءها الثقافات القديمة — الأدبية والفنية والدينية . وانك ترى اليوم أرقى العقول وأنضجها بين الشباب فى أكثر شعوب العالم ، تميل إلى دراسة الطبيعة ، والكيمياء ، والمعادن والبيولوجيا ، والجيولوجيا ، والفسولوجيا ، والرياضيات ، والفلك الخ . وكان من أثر هذه الدراسات ابتكار صنوف من المخترعات الآلية الحديثة ، حتى لقد يقال ان مزاج العصر الغالب هو المزاج الميكانيكى الآلى .

وفى بيوتنا نعتمد على النور الكهربائى ، وآلة الحياة ، والراديو والتليفون والسيارة ، والتليفزيون ، وأحياناً على آلات السكنس والتنظيف والكي التى تُدار كلها بالكهرباء . وفى مكاتبنا نستعمل الآلة الكاتبة ، والحاسبة ، والناطقة وغيرها . وفى طرقاتنا نتقل بالسيارة والترام ، وفى بعض مدن أوربا وأميركا بالقطارات الكهربائية التى تسير تحت الأرض وفوق الأرض ، وأحياناً معلقة فى الفضاء ، وأحياناً بدون سائق . وكثيرون من الناس يحسبون السيارة من مستلزمات الحياة لا متعة من متعها ، ولا يستهويهم إلا السفر بالطائرة فوق متن الرياح . وفى حقولهم يستخدمون آلات البذر والحراث والحصاد وحلب الألبان ، وفى كافة الصناعات التى تتصل بالزراعة . ولا يكاد ينقضى أسبوع واحد دون أن تبتكر آلة من نوع ما توفر الجهد البشرى ، وتكثر من الإنتاج فى نطاق أوسع .

ويقال لنا اننا فى عصر التقدم العلى . ولكن من الناحية الأخرى نسمع صيحات عاليات تنذر بسوء المصير ، لأن هذا التقدم العلى قد أفقر الروح البشرية ، وجعل حياة الإنسان رخيصة تافهة القدر . ولقد سمعت مرة خطيباً من أشهر خطباء انكلترا يخطب يوم الاحد فى جمع حاشد فى كنيسة كبرى فيقول : د بالأمس كانت العلوم والفنون والآداب كلها مقترنة بالدين ، بل

كانت خادمة للدين . أما اليوم فقد انفصلت هذه كلها عن الدين ، وبات الدين مظهراً على هامش الحياة لا علاقة له بتفكيرنا وحياتنا في كافة أوضاعها . وإذا كان لي ولد ، وأردت أن أعليه تعليماً دينياً ، فلا أرسله إلى جامعات اكسفورد أو كامبردج أو لندن ، بل أرسله إلى مدرسة من المدارس التي تديرها المرسليات الدينية في أواسط أفريقية . وراح ينذر قومه بصوت كالرعد ، وبألفاظ قوية جارحة فقال : « إن حضارتكم المادية هذه ستزول ، وعظمتكم ستسمى عدماً ، كما زالت من قبل حضارات الأغريق ، والرومان ، والفرس ، وبابل ، لأنكم بعدتم عن الله في غمرة هذه الحضارة الآلية ، المجردة عن العواطف الدينية » .

ونحن لا ننكر أن تقدم الإنسان وسيطرته على قوى الطبيعة ، حق له في تطوره الفكري والعلمي ، كما أن من حقه أن يفسح له المجال ، وتطلق له الحرية ، في تفكيره العقلي ، لكي يستنبط من أسرار الحياة وخفايا الوجود ما استغلق على الأجيال المتصرمة . وإنا انفرح ونغتبط كلما بلغت الأدمغة البشرية آفاقاً مجهولة . ولكننا نؤمن بأن السيطرة على المادة ، والتعمق في الأبحاث الفلسفية والعقلية ، يجب أن تتجه إلى تحقيق الأهداف الروحية التي تتوق إليه نفس الإنسان البشرية . فالإتقان في صنع الآلة الموسيقية مثلاً ، واستكمال مستلزماتها الفنية ، لا يعنى بالضرورة أنها تخرج اللحن الرائع ، ولكن الإتقان يهيء للموسيقى البارعة فرصة لإخراج اللحن والتعبير عما يجيش في روحه من المعاني والعواطف .

إن الذي نعيبه في هذا العصر المادي هو التركيز المفرط في ناحية واحدة من الحق ، بحيث يُساق الرجال والنساء إلى حالة عقلية يفقدون فيها كل شعور بالقيم الأخرى ومعاني الحياة الروحية ومقتضياتها . ليكن العقل حراً طليقاً في تفكيره واستنتاجه ، ولكن يجب ألا يغفل عنصر الإيمان الذي هو أداة الروح والنفس . لنستمع بكل مبتكرات الحضارة المادية ، ولكن يجب أن

نشكر الله عليها ، ولا نهمل القيم المعنوية الروحية في حياتنا . ولقد اعترف دارون بعد سنوات قضاها في البحوث العلمية البحتة بأنه فقد القوة التي تقدر الجمال في الشعر والموسيقى . هذا هو الخطر الذي يتعرض له جيلنا الحاضر : فقدان الشعور بالاشياء الروحية في الحياة ، والنظر إليها كأنها غير حقيقية .

وقد سمعت خطيباً آخر في إحدى الكنائس بانكلا ترايقول : من العادات الشائعة بين بعض قبائل بلاد البرازيل أن الفرد إذا اضطر إلى الركض مدة طويلة ، يتوقف مرات ويجلس فترة من الزمن هادئاً ، لا يستريح وإنما ينتظر ووجه لتلحق به ، لأنهم يعتقدون أنهم حين يركضون تتخلف عنهم أرواحهم ولذلك يترشون حتى تصل إليهم . . . فما أحوج أبناء هذا العصر إلى التشبه بأبناء القبائل البدائية . فكما قطعوا مرحلة في مجال التقدم المادى ، يترشون قليلاً حتى يساير تقدمهم الروحى التقدم المادى .

و حين يقضى الإنسان أكثر وقته غارقاً في الفلسفة العقلية ، أو مفكراً في الآلة وتركيبها ودقاتها ، لا يمكنه تقدير القيم الروحية وفهمها ، بل لعله يحسبها غير حقيقية لا وجود لها . وقد التقيت بكثيرين من مفكرى هذا العصر يعتقدون أفكاراً عن الحقائق الروحية مستعنيين في ذلك بالمشابهات الميكانيكية . فهم يحسبون الصلاة أشبه بالأحاديث التليفونية ، ويصفون المحبة كممثل من أمثال المغناطيسية ، ويدعون الصلاة بالله حالة من حالات التنويم المغناطيسى . أما الاشياء التي لا يجذون لها شيئاً في عالمهم المادى العقلى ، فانهم يحسبونها غير حقيقية .

وهذا الموقف العقلى العصرى ليس خطراً على الدين وحسب ، بل هو خطر أيضاً على الحياة ذاتها وما فيها من قدر وجمال ومعان خالدة . . . هو خطر على الفضيلة ، وعلى الإلهام ، وعلى الولاء والإخلاص ، وعلى المحبة وغيرها من قيم الحياة الروحية المعنوية ، ذلك لأن هذه الاشياء كما يصفونها في الأدب الحديث كأنها مجردات تعال

حسّية. والإنسان العاقل ينبغي أن يتخلص من هذه الاتّصالات، ولا يقيم لها وزناً في حياته . لذلك نرى الجانب العاطفي في حياتنا العصرية جائعاً ضامراً .

والذي يفتقر إليه هؤلاء الناس ليس فلسفة جديدة في الحياة ، ولا وجهة نظر جديدة في الدين ، ولكن الحاجة تمسّ إلى إحياء قوة كامنة خفية في نفوسهم . والعبادات الدينية — في نظر هؤلاء العقليين الماديين — مليئة تسامها بالنفس وتبدو عاطلة عن النفع والخير . ولا غرابة في ذلك فالعبادة الدينية — حيّة كانت أو ضعيفة — تركز في حقيقة الله ، وهي في جوهرها تتجه بالعقل والنفس إلى الله . وطبيعي أن يبدو كل هذا بليداً ، مليلاً ، سقيماً ، بل ربما غيبياً سخيفاً ، في نظر الذين لا يفكرون في الله ، وليس لوجوده معنى في حياتهم وتصرفاتهم .

وانك لتسمع اليوم كثيرين في أوروبا وأميركا وبعض بلدان الشرق يقولون لك ان المسيح لا يستهويهم ولا يستميلهم إليه . وهذا طبيعي ، لأن المسيح لا يحدثنا عن مذاهب الفلسفة العقلية ، ولا عن الآلة التي تقتصد الوقود في سياراتنا ، ولا عن الطريقة التي ندير بها إبرة الراديو لنسمع لندن وباريس ومدريد وفيينا ، إنما يحدثنا بأشياء عن الله ، أشياء عجيبة مجيدة . فإن كانت كلمة الله لا توحي إلينا إلا حلماً من أحلام الحمقى المجانين ، فإن المسيح لا يجذبنا ولا يستهويننا . هو يدعونا إليه ، ولكن ان كان العنصر الذي يستجيب في حياتنا ميتاً ، فإن دعوته تذهب هباء وصرخة في الهواء . أجل ، إن الذي يفتقر إليه أبناء هذا الجيل هو إحياء تلك القوة الكامنة الدفينة في نفس الانسان التي تغيّر هذا الاتجاه العقلي الآلي .

واعمل أهم شيء جدير بالرعاية هنا أننا قد نساق إلى إغفال الأشياء ذات القدر والجمال في الحياة دون أن نشعر بأننا نقترف خطأ . فليس خطية أن نفتتن بالآلة الدقيقة العجيبة ، وليس خطية أن نستخدم كل ما لدينا من قوى الخيال والفكر لا بتسكار آلة ناقعة ، وليس خطية أن نفصح المجال للعقل . ليفكر في النظريات العالية والفلسفية . ولكن ما قيمة الحياة كلها في نظرنا ؟ ماذا

عسانا أن تفعل ازاء العناصر الروحية المعنوية في الحياة؟ إن الأشياء الميكانيكية والمذاهب العقلية ، فضلها ونفعها وقيمتها ، ولكن علينا في فترات معينة أن نطرحها جانبا ، ونفسح المجال لأشياء أعظم وأجل تغذى أرواحنا وقلوبنا ، وإلا ضمرت ملكاتنا الأخرى الأرقى والأسمى .

و حين يغرق الناس في الميكانيكيات والعقائيات ، تفقد الحياة جمالها وروعها ولذتها ومذاقها ، ولا تعود تشبع الناس ، بل تتركهم قلقين ، أشقياء ، عرضة للامزجة السوداء ، يتوقون أبدأ إلى أشياء تنقصهم ، لا يدركون كمها ولا يعرفون سبيلها ..

هذا هو الداء الذي يشكو منه جيلنا ، فما العلاج ؟

إنه علاج بسيط ، يتلخص في اسم واحد ، هو المسيح . فإن انسجمت حياتنا معه ، استيقظ فينا الشعور بجمال الحياة ، وقويت فينا محبة الآخرين ، وزاد إعجابنا بالأشياء الحقة التي تجعل الحياة سعيدة كريمة . هذا هو أثره في كل النفوس التي تقترب إليه .

ولن يتم هذا طفرة . فعائنا أولا أن نحول تفكيرنا المستمر عن الأشياء التي تطفو على سطح الحياة . ولنذكر أن في داخلنا ملكة نسميها « النفس » ، وهي قوة ترى الأشياء غير المنظورة ، وتسمع الأشياء غير المنطوقة ، وتحب الأشياء التي لا يقدّر لها العالم . والحياة العصرية تحاول أبدأ أن تدفن هذه الملكة وتطمسها ، وتشلّها . ولكننا نقدر أن نستنقذها ونحييها . ومتى انقذناها وأحييناها ، نقدر أن نعيش حياة مليئة بالقوة ، القوة العظمى التي تنتصر !

البناء الناقص

«الحياة هي بناء يرفع وويدأ ويبدأ يوماً بعد يوم على
مر السنين . وكل درس جديد نتعلمه هو بمثابة حجر
يضاف إلى ذلك البناء الداخلي الذي يعلو فينا في غير
شائنة ولا ضوضاء » .

... **بالأمس** وقع نظري على بناء كان قد شرع صاحبه في وضع
أسسه وإقامة جدرانته . ثم تركه ناقصاً عديم النفع لا يأوي إليه ساكن دار ،
أو نافخ نار ، إلا طيور تبني فيه أعشاشها ، وعناكب تنسج حول جدرانته
خيوطها ..

إن ذلك البناء الناقص العاطل عن النفع ، يشبه الحياة غير المكتملة في كثير
من الناس . وكلنا بناؤون مشيئدون . وقد لا نشيد قصراً تفتقر به العيون ،
أو هيكلًا تزدهن به الطرقات . ولكن كلاً منا يقيم بناء يراه الله وملائكته .
فالحياة هي بناء ، يرتفع وويدأ ويبدأ يوماً بعد آخر على مر السنين .
وكل درس جديد نتعلمه هو بمثابة حجر يضاف إلى ذلك البناء الداخلي الذي
يعلو فينا في غير شائنة ولا ضوضاء . وكل اختبار ، بل كل لمسة رقيقة
تلسنا من الخارج ، وكل أثر ينطبع على نفوسنا ، وكل كتاب نقرأه أو حديث
تبادله أو عمل نأثيه ، هذه كلها تضيف قامة بعد أخرى في ذلك البناء الداخلي
غير المنظور . بل أن الحزن ذاته مكاتته في إعداد الحجارة الصلبة لأساس
هذا البناء — الحياة كلها وما فيها من أقوال وأعمال وأحداث ، هي مواد
البناء النفسي .

وكم رأت العين من شخصيات كاملة البناء في العالم . ولكنها رأت أيضاً آخرين لا يشيدون إلا أكوخاً حقيرة ، لا جمال فيها ولا بهاء . لا تلبث أن تنهار أمام عصفات الحوادث والتجارب . وكثيرون تبدو حياتهم كأنها بناء ناقص مُشرع في إقامته ثم ترك مهجوراً ناقصاً . بدأت الفكرة الأولى في البناء حسنة نافعة مشبعة بالآمال والأمان ، ولكن سرعان ما أهملت الفكرة ، وطرحتم في زوايا النسيان ، وظل البناء هيكلاً عارياً عرضة للخراب والدمار ، لا شيء فيه من الذكريات الخالدة التي تذكر فتشكر .

ولسنا ننكر أن بين أبنية الحياة ما يبدو لأعيننا ناقصاً مهجوراً ، ولكنه في نظر الله يستزيد كل يوم من الجمال الخفي عن الأعين المجردة . أما عرفت شاباً يافعاً بدأ حياته بكل ما في الشباب من معاني الاقدام والحماس والاستعداد لتكريس النفس . ولكن مرضاً أو عجزاً عاجله ، فتراخت اليد النشطة ، ونحمت نار الحماس ، وظل البناء ناقصاً .

إن مثل هذا يستحق منا للعطف والإشفاق . على أنه لم يترك حياته ناقصة مهجورة ، ولكنها أخضعها كما هي ، تحت أمرة صانعها . وهيكله الروحي في داخل النفس يتزايد تدريجاً بدروس الصبر والسلام والفرح . ولسنا نرضى أن نقيس البناء الروحي بالمقاييس الأرضية . فإنه متى ظل القلب غلصاً وموالياً لله ، ومتى حمل صليب الألم في صبر وفرح ، ومتى خضعت الروح ولو مع عجز اليدين وتقييد الرجلين ، فإن الهيكل الروحي يزداد في القامة حتى يبلغ درجة النضوج والجمال الكامل .

ولكن ثمة أبنية أخرى من الحياة البشرية تنهى قصتها عن العار والخزي والفشل . فكم من أشخاص بدأوا حياتهم ردحاً من الزمن مع الله ، أو اتبعوا عقيدة جديدة ارتضتها ضمائرهم ، أو شرعوا في عمل نافع جليل . ثم لم يلبثوا أن حادوا عن الخطة المعتمدة بسبب خوار العزم وضعف الهمة .

وبين الأفاصيص الشعرية الى ديجتها يراعة الشاعر الانكليزي ، وردزورث ، قصة شجيرة محزنة عن كومة من الحجارة الغشيمة وبناء ناقص لم تسكمه يد البناء وذلك أن ميشيل العجوز ، وهو راع من رعاة الأغنام ، عاش مع زوجته مدة طويلة في هناء من العيش . ولكن زوبعة ثارت حملت الابن على أن يهجر موطن أبيه ليعمل مستقلاً .

وظلت الأنباء المشجعة ترد من الابن تباعاً . وكان الراعي الشيخ ينتهر فرصة الفراغ من عمله للعمل في بناء زريبة جديدة لأغنامه . وأخيراً تلقى أخباراً من ولده تنبئه أنه حاد في أرض الغربة عن الطرق القوية . وانساق إلى مسلك الشر والاثم . وأخذ يتمرغ في حماة من العار والشنار ، حتى اضطر إلى أن يهجر مكان عمله ويلجأ إلى مخبأ بعيداً عن أعين الناس فيما وراء البحار . وكان لهذه الأنباء القاصمة للظهور أثرها السيء في كسر قلب الوالد الشيخ . ومع ذلك ظل كمادته يفتلس الفرص للعمل في إتمام الزريبة . ولكن في همة كيلة ، وقلب خائر . وقد لحظ عليه الجيران هذا الملل والضعف في عمله .

انقضت السنون واختفى الراعي من مسرح الحياة ، وظلت وراءه بقايا هذا العمل الناقص ذكرى حزينة مؤلمة تتحدث عن شخص بدأ عمله ولم يفرغ منه . كسر الحزن قلبه فارتخت يداه .

وفي أحيان كثيرة يكون الحزن داعياً إلى الوقوف في بناء الحياة . فترتخي الأيدي وقد كانت ناشطة حاذقة . وكان الأولى بنا أن يحفزنا ظرف كهذا إلى الاستزادة من الغيرة والإخلاص للحياة .

وضعف الإيمان وزعزعة العقيدة من البواعث المؤدية بنا إلى ترك بناء الحياة ناقصاً مهجوراً . فلقد تبعت الجساير يسوع في بدء خدمته في أيام الاشراف والامل . ولكن عندما لاح في الأفق ظل الصليب أداروا ظهورهم وولوا داريين وأضاعوا فيه إيمانهم ، حتى الرسل المقربين إليه اهتزت عقائدهم

ولو لم يسترجعوا إيمانهم عقب القيامة لسكانوا خلفوا من وراءهم في العالم مجرد
ذكريات حزينة كشيبة تنبئ عن الفشل . وفي هذه الأيام يحيد كثيرون عن
الإيمان ، ويهجرون هيكل حياتهم مهدماً ناقصاً . يفعلون ذلك حيال مقاومة
خشيعة لا تعتبر شيئاً أمام الظروف الشنيعة التي جازها أسلافنا .

والخطية أيضاً تشل يد الباني . وقد تكون هذه الخطية في غرور العالم
وأباطيله ، أو في عشراء السوء وزبانية الاثم ، أو في شهوة خبيثة دفينية تملك
النفس وتمتص روحانياتها . وأنه لمن المؤلم حقاً أن تقع العين على هياكل روحية
ناقصة البناء مشوهة الشكل ، على بدايات حسنة لم تصل إلى خاتمتها المنتظرة ،
على مقاصد نبيلة حارة لم تلبث أن فسدت ونجست حرارتها ، على رؤى وأحلام
جميلة مستحبة كان يمكن لها أن تصبح حقائق باهرة ، ولكنها ذابت واختفت
كالأمواج تصير زبداً ثم تستحيل هباء . والحياة في كل مناحيها وأوضاعها —
الدينية أو العملية — حافلة بكثير من هذه البدايات والمشروعات المهمة
الناقصة بسبب قنور في العزم ، أو زعزعة في العقيدة ، أو تباطؤ في الجنى ...

أرأيت إلى نفس بائسة مهدمة مطروحة في زوايا الطرقات ؟ أرأيت إلى
سجين يقضى مدة التقييد والاذلال وراء قضبان السجن ؟ أرأيت إلى ساقط
متمرخ في حماة الاثم والفضيحة ؟ في جميع هؤلاء أشرقت يوماً ما أومضة من
الأحلام الجميلة ، والرؤى المنيرة ، والآمال الكبار ، والأفكار والمقاصد المقدسة .
ولكن بالأسف لم تكن تلك الرؤى والأحلام والآمال والأفكار والمقاصد
إلا بدايات لم تسكمل . إن ملائكة الله تتطلع من العلياء فتقع أعينها المتلعة على
برية جرداء واسعة فيها كثير من الأبدية الروحية الأخلاقية الناقصة ،
والممكنات المهمة ، والذكريات المحزنة .

أليس في هذا عبرة لنا لكيلا نتأفل تحت أى ضغط ، ولا نجفل أمام أية

كافة ؟ فلا أحداث مشبّطة ، ولا أحزان مذيبة ، ولا غوايات عالميسة ، ولا
صغوبات قاسية ، ولا مضايقات مضنية ، تستطيع أن تحول أنظارنا أو تشل
أيدينا عن بناء هيكل حياتنا ، لئلا نحزن قلب الله !

كيفية البناء

بقيت النقطة الإيجابية ، هي كيفية البناء وموارده . ولكل حياة بشرية
قصد معين أعده لها الله لتسمى إليه . ولا يكون هذا القصد إلا سامياً نبيلاً .

والشخصية لا تبني إلا على أساس صالح ممكن ثابت . وعندنا نحن المسيحيين ،
لا يقوم بناء الشخصية إلا على أسس معينة — هي الحق والطهر والمحبة . ولم
توالحن قبل الآن بناءً قام طفرة أو بمعجزة ، إنما يقوم كل بناء حجاراً فوق
حجر في شيء من العناء والجهد والبذل . وأنت لا تقدر أن تصيغ نفسك في
حلم . ولا بد لك من استخدام المطرقة والسندان والأزميل لبناء
الشخصية .

ثم أن الإنسان نفسه مسئول عن بناء شخصيته . فإن صلوات الأم مثلاً
ومعونة الأصدقاء أو المعلمين ، قد تنفع بعض الشيء في تقوية النفس . وما
يجوز إلى أنفسنا من مؤثرات العشاء ، وما نشاهده من المناظر الطبيعية
والاختبارات المختلفة ، قد يكون له أبلغ الأثر فينا . ولكننا في آخر الأمر
نحن البناة الحقيقيون لأنفسنا . آخرون قد يرفعون لنا الأحجار والمواد ، ولكن
نحن الذين تثبتنا في أماكنها وأيدينا هي التي تهذبها وتصقلها . آخرون قد
يهيئون لنا الريشة ويمزجون لنا الألوان ولكن نحن الذين نرسم الصورة
ونكسوها مسحة من الجمال والكمال .

فإذا تهدم البناء أو تشوهت معالم الصورة ، فلا تلومن إلا أنفسنا . قد
يكون غيرنا قد أساء إلينا منذ الصغر ، أو ربما نكون قد ورثنا عن السلف
علة أو عامة أو ضعف خلقي لا تبعة علينا فيه .

ومع ذلك فنحن — مع الله — نستطيع أن نبني شخصياتنا . والأجزاء
المبعثرة المتهدمة قد يمكن صوغها وتكوينها إلى بناء نخم . وإنه ليدعشنا
أن نرى كثيرين — في ميدان الروحيات والأرضيات — قد نبغوا في الحياة
وصاغوا شخصيات قوية من مواد هزيلة مبعثرة من الفشل والمذلة .

شهدت في إحدى كنائس رومية الكبرى نافذة صنعتها صانع تحت التمرين
من بقايا الزجاج المكسور الملقى على الأرض مهملًا ، هي أجمل نافذة في تلك
الكنيسة . فأنت تستطيع أن تصنع من نفسك شخصية نبيلة — على الرغم
من آثار الأذى التي تلتصق بك من الآخرين عفواً أو عمداً — من الآمال
المتهدمة والفرص الضائعة المطروحة عند قدميك . وقد يشعر قوم أنهم قد
أضاعوا فرصتهم ، وليس لهم مهرب من الهزيمة في الحياة . وهذا قول
لا يصدق على عالم مات فيه المسيح لينتشل الساقطين من وهادهم ، ويحملهم
إلى السمو وراء كل ماهو حسن ، كل ماهو جميل ، كل ماهو طاهر ، كل
ماهو حق ...

وما يروى عن أحد الشعراء أنه كان مرة سائراً في حديقة داره ، فأبصر
عشا من أعشاش العصافير مطروحا على الأرض . كانت قد اكتسحته الزوبعة
وطوحت به على الأرض . فأخذ الشاعر يتأمل حزينا في ذلك البيت المتهدم
ويرثي لحال أصحابه ، ولكنه رفع رأسه فرأى العصافير منهمكة بين الأغصان
تبني عشا آخر .

وفي هذا درس لنا نحن البشر . فإن كنا قد غابنا على أنفسنا مرة فلا
نيأس ولا نبتئس . بل لنهض ونبدأ البناء من جديد . ولنا أن نصلح
خطأ أمس في ذمة التاريخ ، أو نلمّ شعث خرائب تبعثرت في سنوات خلت .
إنما في وسعنا أن نبدأ عند قدمي الله من جديد ، لنبنى كل شيء جديداً .

حضارتنا الحديثة وهل تزول؟!

« ينبغي أن نذكر أن بقظة الإرادة الاجتماعية لن تتم إلا إذا استيقظت إرادة الأفراد وانتعشت ضمائرهم ».

... **ممتاز** هذا العصر بطابع بارز ، هو أن يعلّق كل رجائه على الإنسان — على الأفكار البشرية ، والإرادة البشرية ، والجهود البشرية — هذه كلها التي يسميها « حضارة العصر » . وكثرة الناس يفهمون « الحضارة » على أنها مجموعة المظاهر المادية التي نعيش في كنفها . والفكرة العامة الشائعة أن الحضارة الحديثة هي — المنازل المهيأة بمعدات تكييف الهواء، والمضادة بالوان السكرباء، والسيارات الفخمة في وفرة هائلة ، والبواخر الضخمة التي تضارع القنادق الباذخة ، والطائرات التي تنقل المسافرين من أقصى الأرض إلى أقصاها في ساعات معدودات ، وآلات التليفون في كل مكان ، والمعارض والمسارح والمطاعم والمتاحف الخ الخ ...

صدقوني إن هذه هي الحضارة كما نفهمها ، أو على الأقل كما يفهمها أغاب الناس . ولكن هل هذه المظاهر المادية وحدها تبرر الرجاء في عالم أفضل وحياة أفضل ؟ أخشى أن ننسى في كبرياتنا دروس التاريخ . وأخشى أن ننسى أن حضارات أخرى قامت في التاريخ المنصرم على موارد مادية هائلة ، ومخترعات آلية حاذقة — تختلف عن حضارتنا هذه ، ولكنها لا تنقصها من حيث الروعة والكثرة والقوة . فما الذي حلّ بتلك الحضارات القديمة ؟ أين حضارة رومية واليونان ومصر ؟ إن بقاياها وخرايبها ومعالمها الدراسة تحبّتنا

عن عظمة قد تفوق عظمتنا . ونحن المخدوعون حين نفخر بأشـيائنا.
الصغيرة الحديثة .

الارتقاء في العقل البشرى

ورب قائل يقول إن الحضارة، تعنى شيئاً أعمق من هذا. إنها تعنى الارتقاء
في العقل البشرى والروح البشرية ، في اتساع دوائر المعارف ، ووفرة الذكاء
ونمو أسباب الحرية ، وروعة الاحساس الانساني والضمير البشرى ، وما أشبه.
فليكن هذا حقاً . فليس من ينكر ان تغييراً هاماً قد حدث في هذه المتجهات
على أننى أشك كثيراً في صلاحية هذه وحدها أن تكون دعامة للتفاؤل والرجاء
في خلق عالم أفضل ...

وهلثموا الآن إلى لبّ المسئلة : إن الشيء الوحيد الذى يبرر رجاءنا في
الحضارة هو أخلاق الناس . فهل ارتقت أخلاق الفرد ، وأخلاق الجماعة ، في
ظل الحضارة الحديثة ؟ إن الذى يجيب على هذا السؤال بالإيجاب ، وفي صيغة
التأكيد الجازم ، لابد أن يكون جريئاً جسوراً . والحق أن المجتمع العصرى
تنقصه المبادئ العظمى — ذلك لأن نظرتنا إلى الصواب والخطأ قد طمست
قلم تعد واضحة المعالم . واليوم ترى رأياً ، وفي الغداة رأياً آخر . نحرّم اليوم
ما حالناه بالأمس . ونحلل لأنفسنا ما نحرّمه على غيرنا . تنقصنا المبادئ
الأخلاقية المعنوية الثابتة التى نضعها مثلاً عالياً لأنفسنا وحياتنا . وليست هذه
قاعدة شاملة جامعة . ففى بعض الانحاء وفرة من الخير والحق والعدل والبر ،
ولكن مبادئنا بصفة عامة ناقصة مشوهة ، وأشر ظاهرة في المجتمع ليست الحياة
الشريرة ، بل المبادئ الوضيعة الحقيرة .

فهل نحن محقون في أن نعتقد بأن الحضارة الحديثة تنكفل لنا تحقيق آمالنا
اللامعة في مستقبل سعيد ؟ إن كثيرين من المفكرين في العالم يرون في هذا
النظام المتحضر أمائر الانهيار والفناء ، ويؤكدون لنا أننا سائرون في الطريق ،
لا إلى الفردوس الموعود، بل إلى نكبة عالمية ماحقة ولقد قرأت مؤخراً الكاتب

قرنى بحثاً مستفيضاً يحلل فيه حضارتنا العصرية ، ويتنبأ عن مصيرها فى مستقبل
السنين على ضوء ما يشاهده من أطماع هذا العصر الجشعة . وهذه هى الصورة
التي يرسمها فى بحثه :

تزداد المدن اتساعاً وامتداداً ، وتتكدس المباني طوابق فوق طوابق ،
ويتخلل جوف الأرض شبكة من الاتفاق والطرق السفلية ، ويتنفس الناس
هواء صناعياً ، وتعظم الثروة وتتكاثر ، وتزول الطبقات الارستقراطية القديمة ،
ويبدو لنا النظام الاجتماعى قويا مشيداً فترة من الزمن . ولكن تجيء النهاية
بغتة بينما يحسب الناس أنفسهم فى أمن وطمأنينة . وتعم الاعتصابات الهائلة
وتتشب الثورات المقوصة ، وتتعاقب الهزات الاجتماعية بعضها إثر بعض .
وأخيراً تضطرم نيران ثورة عالمية لا يفيق منها المجتمع . ثم تختفى الثروة
وتندثر التجارة والصناعة ، وتخرب المدن الكبيرة العامرة . . .

ليست الحضارة هى التى تخلق فى قلوب الناس الأمن والرجاء ، إنما شىء
آخر . وهنا تحضرنى قولة مأثورة لرسول المسيحية الأكبر: ولما لكم إله الرجاء
كل سرور وسلام . . ولم يكن هذا الرسول من أصحاب النظرة المتفائلة فى الحياة
بل لم يخف عن نفسه ، ولا عن أصحابه ، ان حوله اضطرابات فى الخارج ،
وفى نفسه مخاوف فى الداخل . وقد ألمّ بما كان يجرى حوله فى العالم ، ولم يفرق
فى خيالات الحالمين الذين يزعمون عادة ان روح العالم ينسجم مع روح الله ،
أو أن ماديّات الحضارة الرومانية المعاصرة كانت إيداناً بحلول العصر الذهبى . .

ومع هذا كله كان بولس متفائلاً قوياً . ولعل قوة هذا الايمان كانت
مستمدة من اعتقاده بأن القوى الإلهية ستظفر فى آخر الأمر مهما تفاقمت الخطوب
وأن القوى البشرية لن تفشل إذا تماشت مع القوى الإلهية وانسجمت معها .
ان الحضارة وحدها من دون الله هى الخيبة مؤكدة . ولن يستقيم حال البشر
إلا إذا كانوا فى علاقة طيبة مع الله ، وحاولوا جامدين مخلصين ان يعرفوا

إرادته الصالحة ويتموها . والله يُعنى بالجماعات كما يُعنى بالافراد . وهو يدعو كل أمة أن تقوم بنصيبتها وخدمتها المعينة ، ويزودها بالقوة على القيام بهذه المهمة . والأمة التي تنفذ الدعوة الإلهية ، ينبذها الله ، ويبحث عن غيرها لتفعل مشيئته . أما الذين يلبثون الدعوة ، فإن « إله الرجاء » يملأ قلوبهم سلاماً وأمناً ورجاءاً .

الرجاء الوحيد

إن الرجاء الوحيد للجمع البشري يتحقق إذا انسجمت الإرادة الاجتماعية مع الإرادة الإلهية . ولكن ينبغي أن نذكر أن يقظة الإرادة الاجتماعية لن تتم إلا إذا استيقظت إرادة الأفراد وانتعشت ضمائرهم . ذلك لأن كل إصلاح في التاريخ إنما قام به الأفراد قبل أن تظن إليه الجماعة . بل إن الأفراد هم الذين يقودون الجماعات ، وكثيراً ما يكون ضمير الجماعة بليداً ، فيعاكس في أول الأمر الإصلاح الذي يقوم به الأفراد النابهون المقدامون . فهل نقدر نحن كأفراد مسئوليتنا أمام التاريخ ؟ وهل نحن باذلون ما في وسعنا لتوطيد أسباب ملكوت البر والحق في العالم ؟ إن مجهوداً صغيراً ضئيلاً من فرد واحد يحدث أثره الكبير الذي لا شك فيه .

ولن نكون متفائلين في جهادنا إلا إذا سألنا أنفسنا الله ليجري معنا طريقه . ومتى صرنا لله ، غدا المستقبل بأيدينا ، وغدت المواعيد ملكاً لنا ، والبركات والمنهج حقاً للذين يطيعون الله . . ذلك لأن الممالك قد تسقط ، والأمم قد تزول ، والحضارات قد تندثر ، ولا يبقى غير ملكوت الله ثابتاً قوياً الأركان .

« إله الرجاء » هو رجاء العالم ، ومخلص الإنسانية ، هو الذي يقبلنا من عشارتنا . . .

العقوبة !

« المسيحية العملية لا تتحدث كثيراً في عقاب المجرمين والاقصاص من المعتدين . إنما دعوتها ونداؤها : أن اضمدوا جراح المبتلين ، اعصبوا ضربات المضروبين ، ردوا الضالين الشاردين ، وانتشلوا البائسين المحرومين . . . »

تطورت فكرة العقوبة بتطور الإنسانية . والفضل في ذلك يرجع إلى المؤثرات المسيحية . فقد كانت فكرة الانتقام الشخصي من المجرم هي الفكرة السائدة في العصور الأولى ، فكان للمجنى عليه أو أهله أو قبيلته الحق في الانتقام الشخصي والأخذ بالثأر أو قبول الدية . ولما تطورت الأمم ووجدت السلطات المنظمة استولت هذه السلطة على حق العقاب . إلا أن فكرة الانتقام ظلت متغلبة . وكانت العقوبات عند الأمم قديمة في منتهى القسوة والصرامة لا تناسب مع درجة الجرم . فقاتل أبيه أو أمه في القانون الروماني القديم كان يوضع في غرارة ومعه ثعبان وقرد وديك ويغرق في مياه نهر التير . وفي بلاد العرب كانوا يقطعون يد السارق ويرجمون الزانية . وفي الشريعة الموسوية القديمة كانوا يقتلون الزاني والزانية معاً ، ويقطعون خاطف الإنسان من أرض الأحياء .

وظهرت بعد ذلك — خصوصاً في الأمم ذات الأنظمة الدينية — فكرة التكفير عن الذنوب ارضاء للآلهة . فكان توقيع العقوبة تكفيراً عن الذنب الذي يرتكبه المجرم لمخالفته إلهان . وكانت العقوبات صارمة تشمل أصنافاً

وألواناً من التعذيب زجراً للمجرم نفسه ، ووادعاً وعبرة لمن يحدثه هواه بارتكاب الجرم . ولم تكن العقوبات متعادلة ، بل كانت تتفاوت حسب درجة المذنب في الهيئة الاجتماعية ، وأمرها موكل إلى هوية القاضى ومزاجه . وبهذا الدور مرّت ممالك أوروبا في القرون الوسطى .

النزعة الإنسانية

وجاء بعد ذلك دور النزعة الإنسانية ، يوم قام الفلاسفة والمشتغلون بالعلوم الاجتماعية في القرن الثامن عشر ضد صرامة العقوبات وقالوا : إن المذنب إنسان كسائر الناس ، وإن الإجرام تقص في الإرادة ، فلا ينبغي أن يكون العقاب رادعاً بالتعذيب وإلا يلام ، بل مؤدياً إلى التهذيب والإصلاح . وكان لهذا الرأى أثره في إصلاح السجون ، وتخفيف وطأة العقوبات ، وإلغاء عقوبة الإعدام في كثير من الممالك ، وإدخال نظم الإصلاحات . وماقتى العلماء والمصلحون منذ ذلك الحين يبحثون نفسية المجرم وأسباب الإجرام وعوامله من الوجهتين الشخصية والاجتماعية .

وأيضاً يصعب على الباحث المنصف أن يتلمس المبادئ المسيحية متغلغلة في هذا الدور الأخير ، لأن الحق المسيحى أشبه بخميرة صغيرة تعمل تدريجاً ، وفي بطنها ، حتى يختمر تماماً في العقول والقلوب .

ويجب ألا نخلط بين الحكومات المسيحية وبين المبادئ المسيحية ، فليس بين الحكومات الأرضية حكومة مسيحية بالمعنى الصحيح . حتى ولو كانت غالبية أبناء الأمة من المسيحيين ديناً . وشرائع الحكومات الزمنية مهما سمّت وارتقت هي دون المبادئ المسيحية في كثير أو قليل . ولم تعتق بعد أية حكومة أرضية مبادئ المسيحية في أسس معانيها ومظاهرها .

على أن هذا لا يمنعنا من القول إن الحكومات التي يدين شعبها بالمسيحية تتأثر غالباً في شرائعها وأنظمتها وسياستها بالمبادئ المسيحية ، خصوصاً متى كان التشريع فيها وليد إرادة أبناء الشعب . فالشريعة التي تستنها إنكثرا

أو أميركا أو فرنسا مثلاً تكون أقرب إلى المبدأ المسيحي من شريعة تستنها حكومة تركستان أو حكومة بلاد الصين .

ويزعم كثيرون أن العقوبة الزاجرة الرادعة تتنافى مع أحكام الانجيل .
القاضية بأن تغفو عن الأخ المسيء حتى إلى سبعين مرة سبع مرات . غير أن المقصود هنا أن تغفو أنت عمن يسيء إليك شخصياً . أما أن تتهاون مع المعتدين على الله أو الإنسان ، أو أن تغض الطرف عن تعديات ناموس المحبة ، والانتقاص على نظم الجماعة ، وشرائع الحق والعدل والانصاف ، فهذا ليس من روح الوصية في شيء . وهنا نسمع قديسنا الكبير يوحنا فم الذهب يقول :
« ليس تدبنا وورعاً إن نتغاضى عن سيئات ترتكب ضد الله » .

عقوبة القتل

أما عقوبة إزهاق النفس التي حرّم الله قتلها ، فقد كانت — وما تزال — موضع كثير من الجدل والنقاش . وأنا لست أدري المصدر الذي أوحى بها وجعلها سائغة في أحوال القتل فقط دون سواها . فإن كان أصلها مأخوذاً عن سفر التكوين ، فهذا قول هراء ، لأن الشريعة الموسوية شرعت عقوبة الإعدام في أحوال شتى كالزنى وكسر يوم السبت . وأما إن كانت أثراً من آثار النظرية البائدة « عين بعين وسن بسن » ، فهذا لا يتفق وروح الحضارة الحديثة .

وليس من ينكر على الهيئة الاجتماعية حقها في توقيع العقوبة ودفع خطر الإجرام عنها ومنع تكرار الجرائم . وهي تسلك هذا المسلك عينه في مقاومة الأمراض ووقاية نفسها من غوائل الطبيعة . وللحكومة الحق في إبعاد أو تقييد أبنائها غير المرغوب فيهم ، كما يفعل البستاني الماهر في اقتلاع الأعشاب الضارة من بستانه . وليس هذا الفعل عقوبة بالمعنى الصحيح بل هو ضرب من ضروب الإصلاح الصحي الاجتماعي . وليس إثماً أو خطأ أن يوضع السفاكون واللصوص والسالبون والثائرون على الهيئة موضعاً قصيصاً عن

الجماعة — على أن لا يكون في ذلك إذلال أو تعذيب أو إنتقام ، بل إصلاح وتهذيب وتقويم .

والدافع إلى عقاب المجرم هو الشعور الأدنى الصادر من الجماعة . هذا هو المبرر لفكرة تقييد المسمى وكبح جماحه . ولكن ينبغي أن يكون شعور الجماعة الأدنى راقياً مستثيراً . فلما نرضى في القرن العشرين أن يُعذب السحرة المنافقون ، ولا أن يُحرق الهراطقة الملحدون ، ولا أن يُسام المخالفون لنا في العقيدة نوعاً من أنواع الحسف والاذلال . ولما نرضى أن يُعطى المُضار الذي لحقته الإساءة أو وقعت عليه الجريمة حق الاقتصاص والأخذ بالثأر ، ولا أن نسلم المجرمين إلى هياج الرأي العام وسخطه ، ليفعل بهم حسباً تمليه عواطف الغوغاء الثائرة التي لا جراح لها .

ولما نظن أن حبس السارق مثلاً وحجزه في مكان للإصلاح ينافي مبدأ الغفران والتسامح في المسيحية . فإنك بوضعك المعتوه في معزل مرضى العقول لا تفرض عليه عقوبة ، ولكنك تعمل على إلقاء شره وتقويم شذوذه ، حتى يزول خطره على نفسه وعلى الهيئة . كذلك يعتبر المجرم مريضاً شاذاً . فمن الواجبات الإنسانية على الهيئة أن تعمل على علاجه وإبرائه .

عروة الداء

ولكن ما لنا والإجرام والجريمة . فإنا إذا حللنا العوامل المختلفة ودرسنا روح الجماعات ، وجدنا أن علة الداء وأصل الجريمة ينبعث من مصدر واحد هو الخطية ، في نفس الفرد ، الخطية التي تتشكل في أوضاع مختلفة من أنانية ، واستئثار بالمنافع ، واهتمام بالذات ، والمصالح الشخصية . وهذه هي التي تولد في النفوس شذوذاً وإعوجاجاً ، وكراهية وإجراماً . وما لم نلجأ إلى نبع آخر نستمد منه بواعث العمل الصالح ، لن يمكن أحداث أى تبديل في طبائع البشر .

وقد لجأ قوم إلى العلم لعلهم يجدون فيه وكيزة جديدة ، ونبعاً فياضاً لتقويم الحياة . فأخذوا يدرسون علم طبائع المجرمين وفن العقوبة وما إلى ذلك . واسئنا نبخس العلم حقه ولا نغمطه فضله ، ولكنه ليس أداة التقويم والإصلاح ، ولا مبعث التجديد والاحياء .

الوسيلة الوهيبة

وكمسيحي أعتمد أن هناك وسيلة واحدة لاقتشال المجرمين الشاردين ، وتقويم الأغصان المائلة المعوجة في شجرة الحياة ...

فإنه منذ ألفي سنة عاش شخص لم يكن كاملاً في كماله ومثاله فحسب ، بل كان مصدراً لقوة جديدة في نفوس الأفراد ، جمع إليه شرذمة من ضعاف القوم . لم يفهموا رسالته الا " بشق النفس " . بل قد خيَّبوا آماله مراراً في مآزق حرجية . وأخيراً تركوه وهربوا عند موته . . . ونراهم بؤس يد ذلك شرذمة طريفة . يائسة ، يتحدثون همساً ، ويستمعون وراء أبواب محكمة الإيصاد ، بخافة اقتضاح أمرهم . وبعد ذلك بقليل خرجت تلك الفئة المستضعفة من مخابثها . ووقفت مستبسلة أمام جرائم البشر ، وعقوبات القانون . ولم يقدموا للعالم قانوناً مكتوباً ، ولا شريعة مسطورة . بل قدموا " قوة " و " حياة " هي الحق والطريق والحياة - قوة تنتشل المجرم من إجرامه ، وتسمو بحمود القانون وبطشه ، إلى ليونة المحبة وحنانها . وتلك القوة هي (روح المسيح) التي تخلق الحياة الروحية الجديدة في الفرد .

واسئنا نعي بذلك أن العالم المسيحي يخلو من المجرمين الذين تطاردتهم شرعة العدالة والحق . إنما أردنا القول أنه على الرغم من الفشل المتكرر الذي تعرَّ بأذياله المسيحيون في معالجة الجرائم والمجرمين ، نراهم الآن يعودون إلى استلهمهم وحيي المسيح ، والاستنارة بمشكاة حقه وعدله ومحبه .

والمسيح في حياته لم يرذل أنين القرب المنسحق ، ولم يكسر قصصه

-معرضة ، ولم يحتقر إناء مكسوراً ، ولم يطرد من حضرته مجرماً زانياً ،
ولا لثاً ثانياً . . .

والمسيحية العملية لا تتحدث كثيراً عن عقاب المجرمين والاقتصاص من
المعتدين . إنما دعوتها ونداؤها : أن اضمدوا جراح المبتلين ، اعصبوا
ضربات المضروبين ، ردوا الضالين الشاردين ، واقتتلوا البائسين المجرمين .

هذه هي المسيحية العملية !

هذه هي مسيحية المسيح !

جمال الورد

« . . . إذا كان إنبات الأزهار والرياحين في بقعة الأرض عملاً يستحق الذكر والثناء ، فكم بالأولى امتنبات نمار الروح في نفس بشرية . . . »

لاشك أن الله يحب الورد والأزهار لأنه ينثرها في كل رقع الأرض .
لا في البساتين والحدائق التي تستنبتها يد الإنسان فقط ، بل في الحقول والمروج والغابات ، فوق قن الجبال وفي بطون الأودية وعلى جوانب مجارى المياه ، حيث تنبت من تلقاء نفسها دون أن تفتح بها يد البستاني . وان وفرة الورد والأزهار في أوان ازدهارها لما ينشئ البشر بأن الله يحب الجمال ويعنى بالإنسان الذى زين له الأرض موطنه . ولم يصنعها مجرداء عارية من أسباب البهاء والرواء .

والمثل الأعلى لحياة الإنسان هو أن يكون شبيهاً بالله ، وأن يحب الجمال الذى أحبه الله . ويروى أن رجلاً صعد ذات يوم إلى جبل عال حيث وقع نظره على كوخ صغير وقف أمامه رجل عجوز عرفه منذ زمن بعيد . رقف الرجل خاشعاً مطاطئاً الراس وقبعته في يده ، فانتظر الطارق هنيهة ثم أقبل إليه وقال :

— لم أشأ أن أكلمك يا صاح ، لأنى ظننتك تعلى !

فأجابه العجوز :

— ليس ما تقول هو الواقع تماماً .

ولسكننى تعودت منذ أربعين عاما على أن أقف كل صباح هذه الوقفة
الحاشمة أطا طىء الرأس أمام جمال الطبيعة !

والحق أن الجمال انى كان هو انعكاس وجه الله . هو شعاعة النور السماوى
المسلطة على الأرض . وكما رأينا الجمال فى الطبيعة أو الانسان أو الحيوان نذكر
أن الله قريب ، واتنا أمام نور وجهه .

ومتى كان الانسان شبيها بالله، فهو لا يكتفى فقط بحب الجمال والاتصاف
به فى حياته وصفاته ، بل يسعى إلى خلقه فى كل الأوساط التى يتصل بها .
لا يحب الأزهار فقط ولكنه يعمل على إنباتها وازهارها وتعميدها بالسقيا
لأرواتها وانماؤها . وبين الناس من إذا توافرت لديه رقعة صغيرة من الأرض
فى مسكنه تفانى فى تهذيبها وتجميلها . وإذا لم تتوافر لديه أية رقعة عمل على
إنبات الأزهار فى أوعية يضعها على النوافذ وفى الشرفات . ومن يترأخى فى
تجميل رقعة الأرض المحيطة بمسكنه ، ولا ينفى شيئا بالأزهار والخضرة ، تهمله
بالتجرد من حسن الذوق . ولا عبرة بالفقر والغنى فإنك تستطيع أن تجعل
أحقر غرفة بهية المنظر جذابة الشكل .

وما أحوجنا نحن الشرقيين إلى تهذيب أذواقنا وتعميدها على تقدير جمال
الطبيعة وحب الأزهار والعناية بها وتلقين أولادنا هذا الدرس حتى يتعلم الصبي
أن قطع زهرة لمجرد التلهى ، أو الدوس على نبتة ، خطية ضد قدسية الجمال
الذى أحبه الله !

جمال القلوب

وثمت أزهار أخرى فى حياتنا غير الأزهار الطبيعية تبدو للنواظر جميلة
محبة . فان قلوبنا أشبه بحدائق يجب أن يسطع جمالها فتانا ، وبفوح أريجها
رائحة زكية ، والقلب البشرى فى حاجة مستديمة إلى التشذيب والتهذيب .
فأعشابه الضارة يجب أن تقلم ، وتربته الوعرة يجب أن تمهد ، ويؤرع فيها
ثمار الروح . . .

وإذا كان إنبات الأزهار والرياحين فى رقعة من الأرض عملا يستحق

الذكر والثناء ، فكم بالاولى استنبات ثمار الروح في نفس بشرية أخرى .
والازهار تبدو جميلة جذابة في أوفر الرقاع خصباً وغنى ، ولكنها
تبدو أشد جمالا وجاذبية وروعة عندما تقع عليها العين حية زهرة في أمكنة
جدياء موحشة . فاذا ما أبصر المتسلق فوق الجبل زهرة أنيقة مخوطها الثلوج
ناطقة فوق صخرة شائخة ، يقف خاشعاً معجباً أمام هذه الحياة الجميلة الغضنة
المتعادية فوق الأكمة الجرداء . ويرى عن أحد الرحالة أن نفسه فاضت
بعوامل التأثير العميق إذ رأى زهرة جميلة نابتة على حافة بركان « فيزوف » ،
بإيطاليا . فمناك في فجوة صغيرة وسط المقدوفات والحمم البركانية تجتمعت الاتربة
والرماد التي تصادف أن بها حفنة من التربة الخصبة نزات عليها مياه الأمطار
وحملت إليها الرياح — أو ربما بعض الطيور — بذرة تلك الزهرة ، فنتت
وازدهمت على حافة تلك الفوهة التي تقذف الحمم والنيران ! فلا عجب أن يقف
الرحالة خاشعاً متأثراً حياال منظر جميل في مكان كهذا !

ونحن نلتقى في حياتنا بأ نفس بشرية مجدية موحشة في أحوالها وظروفها .
أنفس قد جردتها الخطايا أو الاحزان فأمسست عارية فاحلة . وأنا وأنت —
أيها القارىء العزيز — نستطيع أن ننبت في مثل هذه النفس زهرة ناضرة
بروح العطف والمشاركة والمعونة ، فتخلف وسط المقدوفات والرماد حياة عذبة
يكسوها الجمال .

ويميل كثرتنا إلى فعل الخير والعطف على من توافرت لديهم أسباب الرغاء
والغبطة في الحياة . وتبدو في أوساطنا الاجتماعية وحفلاتنا ظاهرة غريبة هي
أن نشرك معنا المغبوطين أو المتعلمين ، أو ذوي المازاج المفرح ، أو أصحاب
المنكسة الرائعة . أو من نشعر حياهم بميل ومودة . وقلبا تمتد أيدينا إلى
الموحشين أو الثقيل النفوس الذين تجردت حياتهم من أسباب الجمال والهناء .
ولكن هل فاتنا أن محبة المسيح هي المحبة التي تسعى لخدمة الآخرين ومعوتهم
من نبذتهم أوساطهم ، واهملتهم حظوظ الحياة . وهل فاتنا أن أجل الازهار

هى التى تنبت فوق الصخور الشائعة وعلى جوانب الفوهات البركانية ؟
ان المحرومين فى الحياة هم أولى الناس بعطفنا ومشاركتنا . فاذا رأيت
فى جماعة شخصاً لا صديق له ، أو غريباً ، أو خجولاً ، أو متباعداً ، فثق أن
ذاك هو أجدر الناس برعايتك أو محبتك . ومن الأساطير التى تروى عن
المسيح غداة قيامته من القبر ان الإزهار الجميلة كانت تنبت سراعاً فى الطرقات
التي سار فيها . وهذه أسطورة حقة من الوجهة الروحية ، فان خطوات المسيح
مدى هذه الأجيال الطويلة قد خلفت وراءها فى كل البلدان والرقاع أزهاراً
ناضرة — هى أزهار المحبة والعطف والبرقة والخير والخدمة .

وأتباع المسيح وأنصاره والمؤمنون به هم خلفاؤه على الأرض والقائمون
بعمله ومهمته . فن يقصّر فى تجميل رقعة الأرض المحيطة به يكون خائناً
للأمانة التى أوتى عليها ، ويكون مخالفاً للتعليم الذى تلقاه عن سيده .

ويعرف المسافرون فى البعيداء أنهم اقتربوا إلى عين الماء متى رأوا أشجاراً
مورقة وخضرة رطبة . وهكذا يعرف العالم محبة المسيح عندما يرى فى تيه
وحشته راحة مخضرة تنبع منها عين ماء الحياة ، رقعة هادئة يسطع جمالها
ويفوح عبيرها ، ويسودها السلام والمحبة والحق والعدل .

هل الانتحار جناية؟

« في أكثر حوادث الانتحار ، ترى جرثومة الشر
تنبع لإمامن عادة مسترذلة تستعبد الانسان ، أو من خوف
مستحوذ يتسلط على أنفوس ، أو من إيمان ضائع يعقبه
اليأس ، أو من فضيحة يخشى حاملها العار والخزي . »

في كل يوم تذيع الصحف أخباراً مطولة عن جرائم الانتحار مخيب
بعضها ، وفي البعض الآخر يبلغ المنتحرون أمنية التي دفعتهم إليها عوامل
شقي . وقد كثرت هذه الحوادث كثرة هائلة حتى لا يكاد يخلو يوم واحد من
أمثال هذه الحوادث .

وأنها لظاهرة من ظواهر هذا العصر التي تستدعي علاجاً حاسماً في حكمة
وهوادة وصبر كثير . ولقد احتدم في كل العصور نقاش وجدل حول حواز أو عدم
جواز إقناء المرء ذاته وإزهاق روحه . وليس من الهين أن تتجاهل الحقائق
ونفترض أن الأقدام على ارتكاب هذه الجريمة ، يرجع في أصله وعلى إطلاقه ،
إلى خبال في العقل أو شذوذ في الشخصية ، ولو أن الأمراض العقلية تؤدي
أحياناً إلى الانتحار . والواقع أن هناك عوامل شقي تقود إلى هذه الجريمة
تذكر منها ادمان المخدرات ، والوقوع في ارتباكات مالية ، والخوف من
فضيحة أو عار ، والكلال من الحياة أو اليأس في ميدانها ، وضيق ذات اليد ،
والأمراض العاصية التي لا برء منها ، وخيبة الأمل في مسعى أو امتحان أو
حب ، وغير ذلك من البواعث التي لا يمكن سردها بطريق الحصر .

وتنوع هذه العوامل يجعل المشكلة عسيرة الحل ، ويدعو إلى تضافر الجهود والقوى للتغلب عليها من جانب المجتمع ، ومن جانب رجال الإصلاح ، ورجال الدين والتربية والطب .

واعلمنا لانخطئ . إذ قلنا ان وراء كل هذه البواعث حقيقة مازحة ألا وهي انهيار صرح الرجاء ، وفقدان الايمان بالله وحياة المستقبل . وبما لا يحتاج إلى دليل أن الذى يقدم على ارتكاب هذه الجريمة هو الشخص الذى أقنع نفسه بأن الموت نهاية كل شيء فى الحياة . فتقدم العلوم التى أضعفت إيماننا بالله ، وضاعفت مخاوفنا من الجراثيم والميكروبات ، ومادية هذا العصر الخائفة التى تعتبر الخير كله فى اللذة ، والشركة فى الألم ، وتقلقل الحياة الدينية فى الأسر والجماعات — كل هذه القوى تعمل على انتزاع الايمان بحياة أخرى وراء اللحد . وتحمل المنتحر على التساؤل قائلاً : — ما شأنى وهذه الهيئة الاجتماعية التى نبذتنى طريداً مهملًا ، وأسلبتنى فريسة سائغة إلى ناموس أعمى هو ناموس تنازع البقاء ، وبقاء الأفضل ، وفناء العاجز الضعيف ؟

ولكن متى احتفظ المرء بإيمان حى فى الله ، علم أن لحياته قدسية وكرامة وإن لها قيمة ذاتية بغض النظر عن موتف الهيئة حيالها . وأدرك أنه صادر من الله ، ومنه يزغ وإليه يعود . وهو من هذه الناحية ينتمى للهيئة ، وليس من حقه الانفصال عنها بدون رضائها . ولا مناصر من القول هنا انه قلما ينحو المنتحر هذه الناحية الفلسفية من التفكير العميق ، وربما كانت أشهر حوادث الانتحار الفلسفية فى التاريخ ، تلك الجريمة التى ارتكبها ضد نفسه ذلك الشاب النابغة العبقري «وينتجر» مؤلف كتاب «الحياة الجنسية والأخلاق» "Sex and Character" الذى جرد فيه الإنسانية من كل مزاياها وخواصها النبيلة ، وعرضها أمام الأنظار فى شكلها الحيوانى البشع العارى . وبعد أن فرغ من كتابه لم يجد مبرراً للبقاء فى عالم كهذا ، فاطار رأسه برصاصة من مستنسه ، وكذلك الرهبان البوذيون الذين أحرقوا أنفسهم احتجاجاً على الحرب فى فيتنام .

واذ قد عرفنا بعض البواعث التي تدعو إلى ارتكاب هذه الجريمة، يهمننا أن
تبين بعض وسائل العلاج لدرء هذا الخطر الدائم الذي يهدد هيئتها الاجتماعية :

عقوبة المنتحر

ونحن في هذا العصر نميل إلى العطف على المتألمين والمنكوبين ، ونأبى
الالتجاء إلى تلك القوانين الوحشية الصارمة التي أخذ بها المنتحرون في القرون
الأولى . وربما نكون قد أفرطنا في استعجال اللين والهوادة مع مرتكبي
هذه الجرائم ضد النفس . وأغلب الشرائع في العالم لانتعاب على الإلتحار
ولا على الشروع فيه . وبهذا الرأي أخذ القانون الفرنسي وتبعه القانون
المصري . أما القانون الإنكليزي فيعدُّ الإلتحار جناية . والذي بقي من
عقوبة الإلتحار في إنكلترا أن المنتحر يدفن بغير احتفال ديني . وقبل الآن
كانت تصادز أملاكه فوق ذلك . وجدير بالهيئة المسؤولة أن تخلق في الرأي
العام — وخصوصاً في عقول الشباب — رعباً وكراهية لهذه الجريمة، كأن
يوضع نص في القانون للعقاب عليها ، ودفع الجثة في منتصف الليل في صمت
وسكون، أو غير ذلك من النصوص ، التي تولد الرهبة والخوف في النفوس.
ولكن العقوبات القانونية والاجتماعية لا تكفل وحدها القضاء على هذه
الظاهرة الشريرة في حياتنا . فإنَّ الإلتحار هو في الواقع شعار الضعف
الآدمي . فلا بد لنا من ادخال عناصر أخلاقية قوية في نظم تعليمنا ، وتدريب
أحداثنا على فضائل ضبط النفس ، والشعور بالواجب ، وانكار الذات .
وبما ذكرته الصحف مؤخراً أن شاباً انتحر وترك لوالديه رسالة يقول فيها :
« ... أرجو أن تغفرا إلى ما ارتكبت من ذنب ، وما جلبت عليكما من ألم
ومرارة . ولكنني أشعر أن الحياة أمامي أضيق من سم الخياط ... وإذا عدت
إلى حياتي أجدها سلسلة من الفشل والاستسلام . ولو كنت قد أوتيت قسطاً
من ضبط النفس، لما أقدمت على هذه الفعلة الشنعاء . الوداع . » .

ولو تتبعنا حوادث الإلتحار خصوصاً بين الشباب ، لرأيناها ترجع في

الغالب إلى نقص في التدريب الأخلاقي وضمور في الصفات الأدبية . وربما كان من أقوى الوسائل لعلاج هذا الداء ، العمل على بث أخلاق متوازنة معتدلة في النفس ، ليس في المدرسة وحسب بل في البيت ، وتعويد أطفالنا على عادات صالحة قوامها الجِد والنشاط والخدمة المضحية ، والاعتدال في الأكل والمشرب ، والاستناع بتأناً عن جميع المنبهات والمكيفات . وطريق هذا ليس النصح ولا الزجر ، بل المثال الصالح الحكيم .

ويقول العلم الحديث إن تدريب الصغار عن طريق العقل الباطن يترك في أنفسهم ذكريات وانطباعات وأفكاراً تبقى كامنة إلى حين ، على أن تستقيظ يوماً ما . وقد حدث أكثر من مرة أن هاجمت تجربة الانتحار شخصاً ما . ولكنه نهض من كبوته ، وعاد إلى رشده ، بعد أن لاح من أعماق عقله الباطن وهيبض فكرة خاطفة ، أو عبارة منسية ، أو ذكرى وجه محبوب عاد إلى خيالاته . إن في البيت قبل كل شيء آخر تنكيف أوضاع حياتنا ، وتوضع مصائر مستقبلنا .

وتمت وسيلة أخرى لمكافحة هذه الظاهرة ، هي موقف الصحافة والكتاب . وكثيرون من ضعاف النفوس يستلهمون وحى الحياة بما يقرأونه في الصحف والمجلات . وأنت إذا ألقيت نظرة على بعض صحفنا ومجلاتنا رأيتها تنتهج نهجاً خاطئاً . فهي تضع في الاعتبار الأول جذب القارئ . وارضاء هوايته ليس إلا ، ولذلك تذكر من وصف حوادث الانتحار ، وتتخذ كل حادثة موضوعاً لرواية عاطفية ، وتحشوها بوقائع وتفصيلات تثير مكان الحس وتستهيء الأبواب . فتصف المسدس أو الحبل أو السم الذي تناوله المنتحر ، وكيفية وقوع الحادثة ومكانها وأسبابها ونتائجها في أسهاب روائي مطول . وجدير بالمحررين ورجال الصحافة — وهي مرآة الرأي العام — أن تقصر فقط على اسم المنتحر وعمره وتاريخ وفاته ومكان إقامته في الباب المخصص للوفيات . لأن المحرر الأمين والكاتب الذي يدرك قدسية مهمته العظيمة ، ليس هو من

يجارى الجمهور في آرائه ورغباته ، ولا من يسعى إلى اجتذاب قرائه وتسليتهم
وتفكيرهم وحسب . انما الكاتب الأمين هو الذى يكتب من صميم قلبه ،
ويعصر ذهنه ، ويسلخ من لفائف مخه أفكاراً منيرة ، ويسلط نوراً تفسانياً
على الشكوك والحواس والجبهات فيسدها ، ويقف موقفاً عدائياً نحو
الجريمة فيقضى عليها في مهدها .

وهنا أيضاً مجال للمصلح الاجتماعى ، للساعين إلى خير الوطن ورفعته شأنه ،
للعاملين على إيقاف تيار الانحطاط الأدبى . وما الانتحار فى الواقع إلا عرض
من أعراضه .

وقد دلت الإحصائيات على أن بين هذه الجريمة وادمان المخدرات
والمكيفات والمسكرات علاقة وثيقة . يضاف إليها ما نشاهده من فقر وبؤس
فى الأوساط الفقيرة العاملة أو فى الأحياء الوطنية القذرة فى كثير من المدن .
وللسيحية الحققة وأنصارها شأن خطير فى القضاء على هذه الظاهرة ، وصد
الناس عن ارتكاب هذه الجريمة المنكرة ، ولرسالة العزاء والرجاء التى جاء بها
انجيل الناصرى أثر كبير فى النفس البشرية . ونحن إذا رجعنا إلى القرون
المسيحية الأولى يوم سادت المسيحية على الامبراطورية الرومانية ، لوجدنا
جرائم الانتحار قد اختلفت تقريباً ، والذى نعتقد أن هذه الرسالة عينها هى
اليوم العلاج الشافى لكل نفس حائرة يائسة لاترى فى الحياة بصيصاً من
نور الرجاء .

وفى أكثر حوادث الانتحار نرى جرثومة الشر تسع ، أمامنا عادة مستزلة
تستعبد الانسان ، أو من خوف مستحوذ يتسلط على النفس ، أو من إيمان
ضائع يعقبه اليأس ، أو من فضيحة يخشى حاملها العار والخزى — وفى كل هذه
الحالات تهب رسالة الانجيل عطفاً وعزاء ومخرجاً حميداً ، فيها تهدأ الروح
لحائرة المرة ، ويجد الضمير المعذب سلاماً وبرداً . وأمام نورها الوهاج

تختفي كل عوامل الشر والاثم والعدوان من حياة المتألم وعقله وفكره . واذ يدرك المرء قيمة نفسه ومعناها في نظر الله ، وعلاقتها بالكون ، تتبدد من حياته كل سحب اليأس والظلمة ، وتستتير بروح الايمان الحى والتفاؤل الصادق .

ومؤسس المسيحية لم يكن أعظم المعلمين والمصلحين وحسب . ولكنه جاء الى العالم بكشف جديد ، يبدد غياهب الشقاء الأدبي الذى يدفع عادة الى ازهاق الروح . وما أحوج أبناء الانسان في هذا العصر الى سماع نداء الرسالة المسيحية ، الرسالة المضادة لليأس والتشاؤم ، القائمة على الايمان بآله شخصى يشترك مع خلائقه في بأساتهم ونعماتهم ، وبحياة خالدة لا تفتى ، وبنظام للمسكوت سماوى على الأرض يضم تحت لوائه كل أنفس البشرية .

وحسبنا عزاء قوله الصريح : « جئت لتكون لهم حياة ، وليكون لهم أفضل » .

أنشودة الكراهية

« أنا أكره الرأسمالية ، والدين ، والجهل ، والغوغاء ،
ورجال الدين ، والدموع ، والأحزان . وأكره نفسي
لأنه لم يكن لي الجرأة الكافية لأقضى عليها . »
« فيلسوف »

.. أرسل أحدكم إلى جريدة أمريكية بامضاء « فيلسوف » ،
رسالة جاء فيها هذه العبارة :

« .. أنا أكره الرأسمالية ، والدين ، والجهل ، والغوغاء ، ورجال الدين ،
والدموع ، والأحزان . وأكره نفسي لأنه لم يكن لي الجرأة الكافية لأقضى
عليها . » وختم رسالته بقوله « ولعل أحداً من الساخرين المتهمكين الذين لا
يؤمنون بصلاح البشر يخبرني ماذا عساني أن أفعل في مثل هذه الحال . »

ولبعض إخواننا الأمريكان أساليبهم الخاصة في التعبير عن أفكارهم
والإفصاح عما يبطنون بطريقة تجذب إليهم الأنظار .

هذه أنشودة الكراهية الشاملة يرقلها إنسان يسعى نفسه « فيلسوفا » .
ولست بطبيعتي من الساخرين ، ولا من المتهمكين ، ولكني أقبل تحديده ، وذلك
لأن الكاتب يمثل حالة شائعة بين الناس اليوم . وأنت واجد في هذا العصر ،
أينما ذهبت ، جمهرة من الناس الساخطين — الناقين على كل شيء في الحياة
لا يعجبهم العجب ، ولا الصيام في رجب ، كما يقول العامة في أمثالهم .

وأنا لا أجد باعثاً لليأس من هؤلاء النافقين الكارهين . بل على نقيض ذلك أشعر بشيء من العزاء حين أسمع الناس يسخرون ويتقنون ، ذلك لأن الإنسان لا يقدر أن يكره إلا إذا كان يحب . فالمحبة والكراهية إحساسان لا غنى لأحدهما عن الآخر . والإنسان يكره حين يشعر أن الشيء الذي يحبه يهدده الشيء الذي يكرهه . يكره حينما يرى إن المبادئ التي هي موضوع إعزازه تغزوها عناصر غريبة مستكرهة فينتقم ويسخط عليها . ومثل هذا الغليان في الشعور دليل على هجر موقف الحياد الراكد البليد ، وموقف الفتور وعدم الاكتراث بين النقيضين ، وهو الموقف الذي عيبت عليه كنيسة لاودكية في القديم . ومثل هذا الموقف لا يلجأ إليه إلا الإنسان الذي يُعنى بحياته وراحته وأمانته ومصالحته .

إن الكراهية ، أو المحبة ، دليل على يقظة الشعور وفورة الإحساس الدفين .

ومؤخراً قرأت كتاباً يلح الكاتب في أحد فصوله على قرائه ويوصيهم بالـ " يكرهوا الأشخاص أبدأ ، ولكنه يحرضهم على أن يكرهوا كل شيء يهدد الشخصية الإنسانية . يحرض الناس على كراهية أنظمة السجون العتيقة ، والأنظمة القانونية السخيفة التي تعذب الناس ، ويحرض على كراهية الرياء في كل أوضاعه وألوانه ، وعلى كراهية التعاطف الوضيع والكبرياء والقسوة وكل ما تجرثه من إيذاء وألم .

و « فيلسوفنا » في موقف سليم حين يكره هذه الأشياء وأمثالها . ولكنه يخطيء حين يحمل ويعتصم . وأكبر الظن أنه حين يقول « رجال الدين » مثلاً لا يقصد رجال الدين إطلاقاً ، بل يقصد رجال الدين الذين يتوسلون بالدجل والخداع والغش والتغريب بالناس وإيهام البسطاء . وحين يقول إنه يكره « الدين » ، أظنه يقصد الدين المتعصب ، الضيق الفكر ، الذي يؤثر الظلمة على النور ، والذي يعتصم بالعرض دون الجوهر ، والذي تنحلوا الحياة والسلوك والأخلاق من آثاره

ولم يبق على « فيلسوفنا » إلا أن يسأل نفسه :

هل أنا أكره الرأسمالية لأنى أرغب فى نظام اجتماعى سليم ؟ هل أنا أكره الدين الضيق السقيم ، لأنى أحب الناس يعبدون الله بالروح والحق ؟

هل أنا أكره الغرغاء والدهماء لأنى أرغب فى عالم يتقن منه الجهل والفقر والتعصب ، ويسوده النور والكرامة والتسامح والتعقل ؟

هل أنا أكره الناس كما هم الآن ، لأنى أريدهم على الحال الذى يجب أن يكونوا عليه حسب قصد الله ؟ وهكذا فى كل الأشياء التى يكرهها — وعندى أن هذا موقف سليم لا غبار عليه . وإيست الكراهية فى مثل هذه المواقف أثماً أو عيباً نفسياً .

والذين يصلحون العالم هم أمثال الفيلسوف الناقم ، الذين لا يتساحون فى الأشياء على أوضاعها الحالية . ولن يأتى ملكوت الله على الأرض إلا بهذا العناء الروحى العنيف . فانت لا تقدر أن تكره الجهل كرهاً تاماً إلا إذا أحببت المعرفة ، وسعيت إليها سعياً صابراً فى جهاد قوى . ولسكن « فيلسوفنا » مستغرق فى الناحية العكسية من تفكيره ، والظاهر أنه يكره قبل أن يحب ، وكأنه يضع المركبة أمام الجواد ، ويدعش لأنها لم تتحرك ، وأحرى به أن يبدل موضعه ، ويتقدم إلى الأمام فلا يابث أن يجد نفسه فى الجانب المشرق ، يلتمس الحياة لا الموت .

روى أن رجلين كانا يسيران معاً فى طريق ريفية ، وانهما لكذلك وإذا بشخص غريب ثالث ينضم إليهما . وقد ألفياه رقيقاً منشرح الخاطر طروب النفس ، فيه من الحيوية وخفة الروح ، وبقظة الاحساس ، ونشاط العزيمة ، وعذوبة الحديث — ما جعله موضوع اعزازهما وتقديرهما .

فقدما نفسيهما إليه ، وكان اسم أحدهما « المتفائل » واسم الآخر « المتشائم » . وأما هو فلم يعرف اسميه . وفيما هم يسرون وقفوا عند مركبة قد انقلبت فى حفرة على حافة الطريق ، وقف صاحباها إلى جانبها حائراً لا يدري ماذا يفعل . نظر

الاثنان إلى هذا المشهد ، فقال اتفائل — وعلى وجهه ابتسامة البشر : —
لا بأس ، سوف يصلح هذا الوضع ، وعما قليل سيمرُّ في هذا الطريق أحد
الخبيرين بهذه الشئون ويعالج الأمر . وقال صاحبه المتشائم وقد علت بحياه
فطرات الاشتزاز : إن حوادث كثيرة تقع في هذا المكان ، وتبقى المركبات
في هذه الورطة أياماً . .

ثم التفتا ليقفيا على رأى الغريب المرافق لهما ، فلم يجدها . ولما بحثا عنه
وأياه تحت المركبة وقد خلع سترته ، وراح يجاهد ويكافح لعلاج الأمر .
وبعد قليل أصابحت المركبة وسارت في طريقها . فالتفت الصديقان إلى هذا
الغريب وسألاه : « عفواً ياسيدى . ولكن ما اسمك » . فأجاب بابتسامة
« يدعوني الناس العامل المجاهد » .

وما على « فيلسوفنا » الحائق الناقد إلا أن يخلع سترته ويجاهد في سبيل
ما يحب ، بدلا من أن يرثى ويلعن ما يكره في جهود واستكانة .

إن بلوانا المحرقة التي نشكو منها هي هذا الموقف الذي نجد فيه فلاسفتنا
وكتابتنا وساستنا ومصلحتنا وقادة الرأس فينا ، يسخطون وينقمون ، ويكتبون
ويتكلمون ، ويخطبون ، ويعطون . ولكنهم قلوبا يعملون ويجاهدون ، وما
أكثر الصناعة الكلامية في صحفنا ومجلاتنا ، وأنديتنا ومجتمعاتنا ، ومعايذنا
وهياكلنا !

كفى ثروة رخيصة ، وجمعية لا تطحن ، وهيتا إلى العمل والجهاد في سبيل
المبادئ التي نعتز بها ، والمثُل العليا التي تتعشقها ، والاصلاحات التي ننشدها .

نائب الله في الانسان!

« الضمير . . . هو نائب الله في الانسان . هو
الشاهد الأمين والقاضي العادل . هو السلطان المتربع على
عرش النفس . هو الدليل المسك بمقود الانسان في آجام
الحياة وشعابها الملتوية . . . »

يرى أن إنساناً ضلّ طريقه في دغل من الأدغال ، فنيقه نمر
مفتوس انتزع منه بعض أعضائه ، وألقاه على الأرض مضرجاً بدمائه . فر
بهذا الانسان عابر سبيل وسمعه يقول وسط أنات الألم وتأوهات النزع :
« أشكرك ربّي فاني أنألم من جراح النمر ، لا من وخزات الضمير . »

أشعر الآن وأنا بمسك بقلبي لا كتب ما يعليه عليّ وجداني أن بي قوة
خفية هائلة تجبذ لي خيراً فعلته ، وتؤنّبني على وزر أتيتّه . ويشعر القاريء
الكريم وهو يقرأ هذه الأسطر التي يخطها هذا القلم الضعيف بهذه القوة الخفية
عينها — قوة أشعر بها ويشعر بها معي كل إنسان كائن من كان ، وإن كان است
أدري مصدرها ولا أنفهم ماهيتها . . . أمي غريزة فطرية أم هبة مكتسبة ؟
لست أدري — أنا أعرف انها قوة متميزة تحكم على أعمال الفرد وتتحكم في
ارادته وهويته وتعرف في مصطلح علماء النفس والأخلاق (بالضمير) . . .

الضمير . . . هو نائب الله في الانسان . وهو الشاهد الأمين والقاضي
العادل . هو السلطان المتربع على عرش النفس . وهو الدليل المسك بمقود
الانسان في آجام الحياة وشعابها الملتوية . . . هو ذلك الصوت الصارخ

الذى تخشى النفس رهيبته أكثر من كل الشرائع والسنن والنظامات، والعقائد والتقاليد والخرافات . هو أئمن ما يحرص عليه المرء ، وبحسب التجرد منه حبة وعاراً .

وكل امرئ يدعى أن به ضميراً ، متسلطاً على أعماله ، وأن سلام العقل لا يكون موقوراً إلا إذا خضعت النفس لندائه . فكيف إذن نعال تماشى قوة الخير والشر معاً في هذا العالم ؟ وكيف يدفع الضمير بهذا الى انتهاج سبيل صائب ، وذلك الى انتهاج سبيل مغاير ؟

ليس الضمير قوة مستقلة عن النفس وقائمة بذاتها يمكن استشارتها آونة والاستغناء عنها أخرى . بل هو محاط بما حوّلنا من المؤثرات العقلية والأدبية . وأحكامه تتكيف طبقاً لمتجه حياتنا وبجراها . الضمير يحثنا على الاستمسك بأسمى المبادئ التى وعثا مداركنا المفكرة . وكلما ازدادنا من الاستنارة والرقى الأدبى ، سهل علينا عرفان الواجب الذى يحتمه علينا الضمير .

وأراني مضطراً الى القول إن الفيلسوف أفلاطون وأتباع فلسفة زينون لم يحددوا كثيراً عن جادة الصواب فى زعمهم أن الضمير والمعرفة سيان ، وأن أعمال الانسان تصيب وتخطئ تبعاً لإيحاء العقل الذى يشير بها . ومن المسلم به أن الأعمال والتصرفات الخاطئة لا تجدى نفعا . وقد يكون فى أغلبية الناس ميل الى موازنة الحق وفعل الصواب لو عرفوا ذلك يقيناً . ولذلك أقول ان الضمير مفتقر فى كل أحكامه الى عقل راجح وادراك بصير ليكون بنجوة عن الخطل وفساد الرأى .

ولست الحاجة ماسة الى العقل الراجح فقط ، بل الى الاخلاص فى القول والعمل . فان الضمير شأنه شأن كل موهبة أخرى تشينه الخيانة والمواربة والضلال . وكما ان القاضى لا يحكم بالصدق والذمة وفى غير محاباة ولا تحيز الا اذا تنزهت نفسه عن الغاية ، وتشبعت بروح العدل والاخلاص والفضيلة

والكمال ، كذلك الضمير في الانسان لا يحق الحق ويزهق الباطل الا إذا أحاطت به عوامل شريفة واكتنفته قلوب طاهرة وأيد بريئة .

قلت ان لكل امرئ ضميراً وان الضمير ينزع دوماً الى الخير متى صقله العلم والتهديب وتعمده الاخلاص والنزاهة . وضمائر الأفراد هذه تسكون مجتمعة ضمائر الجماعات التي هي أنفذ فعلاً وأقوى نفوذاً في مجريات العالم من الضمائر الفردية .

وليس من ينكر أن في هذا العالم قوتين ، تتصارعان وتتطاحنان : هما قوة الخير والشر . وقد يخال لقوم من المتشائمين أن مصارع الخير في العالم مروعة . وأن دولة الشر والبطل أبقى من دولة الخير والحق .

هذا قول يجري كل يوم على ألسنة المتشائمين الذين تسرب الى قلوبهم اليأس في مصير العالم المريض . ولكن فاتهم أن ضمائر الجماعات — ولو ماتت لأجل — قد تدب فيها الحياة فتتحفز للقضاء على الشر والباطل وتأييد الخير والحق .

ان قوى الشر في العالم أشبه بالادواء التي تتآب الجسد ، لا تتضاعف متى وجدت صداً عنيفاً . ويؤيد هذا الزعم وقائع التاريخ البشري . فقد أجاز البشر في الاعصر المنصرمة مساويء مخزية مثل تجارة الرقيق، والاستمساك بالخزعبلات والخرافات ، والاستسلام الى الارواح الشريرة والاستهتار بالضعفاء، واستثمار الاولاد والبنات في المعامل، والمصارعات الدموية، وصنوف التعذيب والإيلام وغير ذلك مما لا يقع تحت حصر . كل هذه شرور وسيئات قضى عليها لما أحس ضمير الانسانية وانتبه من غفلته وقام من سباته.

ان الشر مع قوته ضعيف في ذاته لاحول له ولا طول . ويكفي للقضاء عليه أن نوقظ ضمائر الجماعات ونهي مواتها، فتنكب عن الشرور وتعيد عن العثرات . ولكن ليس كذلك شأن قوى الخير متى ترضاها الضمائر وترتاح لها

النفوس . فهب مثلاً أنك اعتليت المنابر وأذعت النشرات والدعوات قائلاً
إن الموسيقى شر مستطير، أو أن جمعيات البر والاحسان وبال على البشر، فهل
تجد لدعايتك هذه نصيراً أو سامعاً؟ كلا لأن الضمير البشرى يعرف الخير
ويرضاه قبل أن تدّله عليه . ولكنه قد يجهل الشر أو يتجاهله فيفتقر للدلالة
عليه إلى شيء من الارشاد والإيقاظ .

ليس حقاً أن العالم سائر إلى البوار والاضمحلال بفعل قوى الشر الرانجة
فيه ، بل أن نفراً من البشر مانت ضيائهم فحاكوا بأيديهم الآثمة غشاء يحجب
نور الحق ويضل الناس . ولكن في الانسانية ضميراً . وإن خمد فترة كالبركان
الهادئ ، لابد له من الثوران يوماً ما .

وعلياً نحن — بل على كل راغب في الخير — أن ينبه ضمير الانسانية
إلى مواطن الضعف والشر في الحياة البشرية ، ويتعهد ضيائهم الأفراد بالإحياء
والإنعاش ويحوطها بعوامل تولد فيها اليقظة والحياة .

نحن لسنا من المتشائمين الذين ينادون بالويل والثبور وعظائم الأمور
نحو مصير العالم . لسنا من القانطين الذين ألقوا سلاح جهادهم مستسلمين . بل
نحن من المتفائلين خيراً ، نعتقد أن للانسانية ضميراً حساساً وأن قوى الخير
أكثر رواجاً وفعلاً في الحياة من قوى الشر . ولئن قامت دولة الباطل ساعة
فدولة الحق قائمة حتى قيام الساعة .

لهذا كان دأبنا أبداً النصيح والارشاد والتدليل إلى مواطن الخطأ وإيقاظ
الضائت النائمة — ضيائهم الأفراد والجماعات — وأن العالم ليفتقر إلى كثيرين
من المنصحين والمرشدين ، العاملين على الخير المناجدين للشر . انه ليفتقر إلى
الارشاد — ليس الارشاد الممزوج بمرارة القلب والمصوغ في قوارص الكلام
ورشائق القول — بل الارشاد الخالص في هواة ولين ودعة ومحبة .

ولهذا فليعمل العاملون ، والله يعين من أعان نفسه .

مطلع الربيع ...

« ... الشتاء قد مضى والمطر مر وزال ، الزهور
ظهرت في الأرض ، بلغ أوان القضب . وصوت اليمامة
سمع في أرضنا . التينة أخرجت فحها . وقال الكروم
تفبح رائحتها » . نشيد الأنشاد ١١: ٢ — ١٣

بهذه العبارة الشعرية الرائعة ، يتغنى الشاعر الديري القديم ، في
وصف مطلع الربيع في بلاده ، بأسلوب موسيقى طريف ، ويمتدح بصره ،
وسمعه ، وذوقه ، وشمه ، بألوان الجمال ، وتغريد الطير ، وحلاوة الفاكهة ،
وأريج الزهر .

فها قد أقبل الربيع مشرقاً ينثر في الأرض حياة وبهجة ، ويكسوها جمالا
وروثاً . وأول ما يطا العنا به الربيع هو يقظة الحياة بعد موات .. وكأنا
قوة سحرية تسرى في الطبيعة ، فتحيل الكائنات الصامتة الجامدة ، حياة
نابضة نامية . وهذه مظهر للقوة الخفية التي أيقظت يسوع من القبر منذ
ألفي سنة ، وإقامته من الأموات ، مقدمة للبشرية وثيقة حية غير مسطورة ،
ثبتت حق الإنسان في مثل هذه القيامة المجيدة .

ونحن لانعرف في الطبيعة قوة تعمل بهزل عن الله . فهو الذي يرسل
روحه ، فيجدد وجه الأرض ، وهو الذي يروى البلقع والخلاء ، وينبت

مخرج العشب ، ، وهو الذى « ينبت عشباً للبهائم ، وخضرة لخدمة الانسان ،
لإخراج خبز من الأرض » .

وفى قصيد الشعراء نراهم يعالجون مظاهر الطبيعة وتقلباتها وأحوالها ،
كرأنها صورة تعكس أحاسيس الانسان وأمزجته ومعانى نفسه الداخلية .
والحق أن الطبيعة — للعين الباصرة — مظهر خارجى منظور لنعمة
روحية داخلية . ولنا نجد لفظاً يعبر أصدق تعبير عن البقطة التى يحدثها
المسيح فى نفوس الناس وحياتهم ، مثل تلك الاوصاف الطليقة المشوقة التى
يخلعها الشعراء على روعة الربيع ويقظته . فهو حين يحىء إلى القلب ، أو البيت ،
أو الأمة « يمضى الشتاء ، ويroll المطر ، وتظهر الزهور فى الأرض » .

حدث هذا يوم مجيئه الاول . فقد كان العالم الذى تجسد فيه مائتاً مضمحلاً
ضامراً من قرصة الشتاء . وكان الدين — حتى بين الشعب المختار — قد بات
مظهراً غاوباً أجوف تجرد من الحياة ، وكفناً أسدل على جثة هامدة فارقتها
نبضات القوة . أما العالم الوثنى الذى احتضن حضارة الاغريق والرومان ،
فكان أسوأ وأضل ، وانهارت عروش الآلهة القديمة ، وساد المجتمع كله روح
الشك والالحاد . واذ يحىء المسيح إلى هذا العالم القديم المائت يبدل شتاءه
ربيعاً ، وظلمته نوراً ، وموانه حياة جديدة انسابت إلى البشرية ، فأيقظتها
وأحيتها ورفعتها إلى مستوى عال ، وخلعت عليها نعمة ونشاطاً جديدين .

وهذا بعينه هو الذى يفعله اليوم حين يحىء إلى حياة الانسان .

يمضى الشتاء

انه شتاء رهيب موحش كئيب ، ذلك الذى يملأ القلب الخاوى
من المسيح . ألم يأتك نبأ ذلك السائح المستكشف الذى صعد يوماً إلى
ذرى جبال الألب الثلجية ، وهناك يقف يكتب وصفاً للشهد الذى يقع
عليه بصره فيقول : « المشهد كله جد كئيب موحش ، عالم يرفرف عليه

الموت الرهيب ، خلو من العواطف والأشواق الانسانية ، وحتى مغيب
الشمس يخلع عليه بهاء قائماً تتخلله أشباح الموت ، ...

... ثم يقول إنه لم يسبق له من قبل ان فهم ، كما يفهم الآن ، المعاني العميقة
التي انطوت عليها كلمات المرنم القديم : « يذرى الصقيع كالرماد ، يلقى جده
كفتات ، قدام برده من يقف ، . وإذا يلقى السائح نظره إلى جبال الثلج
الزاسيات يقول : « ما أروع هذا المكان ، وما أروع السكنى فيه ! ، وهذا
يذكرنا بشاعر الطبيعة الأندلسي أبي اسحق ابراهيم بن خفاجة الذي نظم
وصفاً كهذا بقوله :

ألا نسخ الله القفار حجارة	تصوب علينا والغمام غموما
وكانت سماء الله لا تمطر الحصى	أيالى . كنتا لانطيش حلوما
فلما تحولنا عفاريت شرة	تحوّل شؤبوب السماء رجوما

هذه صورة قد لا تكون وافية المعالم لوحشة النفس التي تقصى المسيح عنها ،
وتعيش عادة بدونه .

الزهور ظهرت في الارض

وقد حل بالارض المقدسة فلسطين جانحة جعلتها فريسة للمظالم السوداء ،
ولكن القادمين إلينا يروون أن الارض تسكتسى في فصل الربيع بالأزهار
البرية ، تبدو كما أنها حديقة زاهرة مبسوطة الجنبات ، وأن الحقول تتلعب
بالوان قرمزية ، صفراء ، زرقاء . كذلك يكون مجيء المسيح إلى النفس ،
فتسكتسى بهاء وجمالا لا يعد لها شيء في الارض ، ذلك لأنه يخلع على
تلاميذه وأتباعه ، المجد الذي أعطاه إياه الآب ، .

بلغ أوانه القصب

العبارة الأصلية تعني « بلغ أوان تغريد الطير ، وليس شيء أروع في فصل
الربيع من تلك الانغام الفوارة الخصيبة التي تحي بها الاطيوار ، طلع
الدفء . وهذه الفورة الخصيبة نظير في العالم الروحي . فبينما

يمجدد المسيح أرواح الناس ، ويجهّـل أخلاقهم بنعمته ، فانه أيضاً يملؤ قلوبهم بالفرح والبهجة . وكان الفرّح من المميزات التي عُرف بها أتباع المسيح في العصر الأول ، كما تروى لنا قصة سفر الأعمال . ومرة قرأت شيئاً عن عادات الرعاة فوق قمم جبال الألب السويسرية ، فرأيت فيها ما يقرب إلى الأذهان بعض معاني هذا الجذل الطروب . ذلك أن أولئك الرعاة يحملون أبواقاً ، والشمس عادة تغيب عن الأودية الخفيضة أولاً ، فتكتنفها الظلال الربداء ، ولكن تبقى أشعتها الذهبية ساطعة فترة طويلة فوق القمم العالية . فينهض أحد الرعاة من يسكنون فوق أعالي القمم ، ويمسك ببوقه ويرتل لله أنشودة التسبيح والحمد من أجل هذا النور المبارك الذي يسطع حوله . وعندئذ يسارع الرعاة الآخرون عند سماع هذا البوق ، ويخرجون من أكواخهم ، ويكررون بأبواقهم هذا النشيد مدة ربع ساعة تتجاوب أصداؤه من قمة إلى قمة . وإن كانت أولئك الرعاة يرتلون ويسبحون الله من أجل هذا النور . العادي ، فكم بالأولى يليق بنا أن نسبحه من أجل النور الباهر الذي شقّ سدقة الظلام في فجر القيامة منذ ألفي سنة ، فضمن لنا الحياة والخلود .

صوت اليمامة سمع في أرضنا :

وهذه اليمامة تهجر عادة أرض فلسطين في الشتاء إلى المناطق الجنوبية ، ثم تعود عند اشراق الربيع . وهي من الطيـار المهاجرة التي وصفها النبي أرميا بقوله : « اليمامة والسنة المزققة حفظتا وقت مجيئهما . . . » . وإذ تعود اليمامة في بكور الربيع من مهجرها ، تعلن بصوتها الحنون الهادئ أن الربيع قد جاء . وانه لصوت عذب ، حلو الشدو والسجع ، يحدثنا عن الحب . وهل المسيحية في جوهرها شيء آخر غير المحبة !

النخلة أغرمت فجرها ، وقعال الكروم تفتح رائحتها

والنفس التي أيقظتها محبة المسيح وحياته ، لا تتفتح فقط براعمها عن عواطف وأشواق محبة، بل تعطي ثمراً كالتينة تخرج فجتها . وثمار الروح هي الإصلاح والبر والحق . ولن يقتصر الأمر على الثمر ، فإن الكروم تفتح رائحتها ، ومن خواص الربيع تلك الروائح العابقة التي تفتح من النباتات والأزهار والورود وتملأ الجو أريجاً .

وفي العالم الروحي شيء شبيه بهذا ، تلك الرائحة الزكية التي تفتح من كل حياة طيبة فتعطر الجو كله ، وذلك النفوذ القوي الذي ينساب من الاخلاق الكريمة الفاضلة ، فينثر حوله محبة وصلاًحاً وجمالاً .

أزاهير الشتاء

« لانكران أن في البقاع الفقيرة الجرداء أعشاباً برية
ضارة من أبناء الانسانية . ومن المستغرب إلا نجدها
هناك . ولكن لا تغض الطرف عن تلك الأزاهير النضرة
التي تجالد الحياة في وسط الموت . . »

... أرأيت إلى تلك الورود والأزهار التي ينبتونها أحياناً في
أحواض صغيرة ؟ في فترة من السنة يشتد بردها ، تتجرد تلك النباتات عادة من
النضرة الزاهية التي تسكسو الأزهار اليانعة ، وتذبل أوراقها كأنما تنظر إلى
الحياة بعين كائلة ، من فرط ما عانت من صراع مستميت لتحيا في جو يحرمها
أسباب الحياة .

وهذه تذكرني بأناس من البشر يجالدون قوة الزمن ، ويصمدون لاهواله
في سبيل الحياة . وعلى الرغم من العقبات السكّاداً وعوامل الحرمان ، يبدون
ألواناً باهتة من الجمال في حياتهم التي قسا عليه الزمن .

والذي يذهلني ، ليس ما أرى في أمثال هؤلاء البائسين من شرّ والتواء ،
بل ما أراه فيهم من خير وصلاح . ولست أنكر أن في تلك الأوساط غمراً
من الشر والحبث والدماثة ، وإن المشكلة الأساسية التي تعانها الإنسانية هي
التي يسميها كتابنا المقدس « الخطية » . وما لم تقف وجهاً لوجه أمام تلك المشكلة
العاصية ، نضلّ أنفسنا ونخدعها في التحدث عن الحضارة والرقى . ولن يمكن

للعقول أن تتحرر من أغلال الجهل التي كبتتها ، ولا النفوس أن تتطهر من أرجاس الذل التي دنستها ، ولا العزائم أن تستفيق من سلطان المادة التي استنامت لإيها ، قبل أن تكون صريحين ونواجه في جرأة مشكلة الخطية في الإنسان .

والأمر الواقع أن فريقاً كبيراً من أبناء الإنسانية يعانون في الحياة أحوالاً قاسية تكفي في حد ذاتها لأن تجعل من الأخيار أشراراً ، وتخرج من العسل الحلو صاباً وعلقماً . أرأيت إلى إنسان قد هدته الحياة فلم يبقَ على شيء فيه ، فلا قلب ولا عزم ولا رجاء . ثم أرأيت يَسْأَق على أثر ذلك في تيار جارف من الآثام والإجرام والخروج على أوضاع المجتمع ، وتزداد نفسه مرارة حين يدينه المجتمع ويحكم عليه ؟ وكلمة حق أقولها هنا : لو أن أغلبنا وجد في مكانه ونشأته ، وعانى من قسوة المجتمع ما عاناه هو ، وحمل من الأعباء القاصمة للظهور ما حمل ذلك المسكين ، لما كنت أظن أننا . فلماذا نقسو عليه في الحكم ؟ ونرمقه شذراً ، وندعى الفضل عليه ؟ لماذا لا تتمهل قليلاً قبل نقده ونقدّر تلك الظروف التي خلقت منه الإنسان الذي نرى ؟ إنه من نبل الأخلاق وكرم النفس ، وروح الدين ، أن نسمح لأمثال هؤلاء بمجال أوسع عند تقدير أحوالهم . ولكن ما أقل الدين يتسامحون إلا مع أنفسهم !

ولن يقوان أحد أني اتمس المعاذير للخاطيء الشرير والآثيم والمجرم ، وأفسح له سبيل الخطأ والغواية . إنما أردت القول إن عالمنا يعبد العظمة والثراء والجاه والرقى ، ثم يحكم على الوضاعة والفقر والمذلة والفشل ، دون أن يسأل عن العوامل التي أدت إلى هذه أو تلك ، هو عالم أعمى في أحكامه ، غرّ جاهل في منطقته واستنتاجه . وكلّ يكون ذهولنا يوم تُستعلن الأكاذيب الدفينة في النفوس ، وتكشف السجف التي تخفى تحتها الحقائق المرة ، وتبدو لنا أشياء الناس كما هي على حقيقتها دون طلاء كاذب وتمويه مضلل ، وكلّ يكون ذهولنا

في ذلك اليوم الذي تقف فيه النفوس أمام خالقها عارية عن كل رداء مصطنع
زائف ١ ١

ثم لنعد إلى تلك الأزهار التي تغالب الحياة ، وتبدى رغم هذا ألواناً
من الجمال السكليل الباهت . في بعض أولئك الناس الذين تقسو عليهم الحياة
نحو ما وصفت ، تبدو نفوس كريمة باسلة . وقد لا يكون في مظهرها شيء
يهر النظر أو يستأهل التقدير ، ولكن في أعماقها إيماناً جباراً ، وشجاعة لا
تفهر ، وسجايا مليحة ، يسارع الله إلى تجميلها ، وإن تباطأ الإنسان في تقديرها .

وإن أردت رؤية البسالة في أنضر ازدهارها ، سر إلى حي وضيع من
أحياء الفقراء في أية مدينة ، أو قرية محرومة من قرى الريف ، ترهناك الكثير
من الأشياء الجميلة — رعاية الجوار في تعاون ومودة ، وروح الفكاهة
والدعابة في وسط قاتم يخيم عليه البؤس والشقاء ، وروح المثابرة والمصابرة
والجسد والرضى والقناعة — مثل النباتات البرية تتعلق بالأرض
الصخرية الصلبة القاسية في غير تعمق ، وتشر ألوان الجمال على حوافها . وأنت
قد لا تتوقع أن ترى في بقعة جرداء صخرية إلا الأعشاب البرية المؤذية ،
ولكن في جنباتها أحياناً أزهاراً جميلة بهجة . ولا نكران أن في كل البقاع
الفقيرة الجرداء العارية أعشاباً برية ضارة من أبناء الإنسانية ، ومن المستغرب
ألا نجد لها هناك ، ولكن لا تغمض الطرف عن تلك الأزهار النضرة التي
تجالد الحياة في وسط الموت . . .

ومن منكم بلا خطية . فليرحم الحبر الأول ١

وما الذي يحمل البشر على الاستقامة في الحياة والميل إلى الخير

لأنه لمن اليسير في عالم تكثرفيه شواذ المسالك أن ينتهج الإنسان طريقاً عوجاء .
والطبيعة البشرية في حد ذاتها حافلة بغرائز مستغربة يصعب أحياناً فهمها ،

ويتعذر دائماً كبجها . وهنا قد أستمع ناقداً من الساخرين المتهكمين يجيب على هذا السؤال بقوله : إن كثرة الناس ملتون في مسالكهم ، وإن الإنسان مخلوق لا يعرف إلا نفسه وأهواءها وشهواتها ، وما يحسّه من رغباتها . وعندى أن هذا الرأي يفتقر إلى كثير من الإثبات ، وذلك لأن في الكون نظاماً أدبياً من نوع ما ، وإن لكل إنسان شرعته في الحياة تمثل مستوى معيناً قد يكون خفيضاً وقد يكون رفيعاً ، وهذا مرجعه للفرد وما بلغ من رقى نفسى وأدبى ، ولكنه هناك على أى حال .

وراء هذا فى أكثر الأحيان ، الخوف — الخوف الذى أحسبه أشنع لمة تلتصق بالحضارة الحديثة . ولعلّ لا أعدو الحقيقة إذا قلت إنه مصدر لكثرة الشرور والمساوىء التى تسيطر على العالم فى هذا العصر . فكيف يكون هذا مبعث الفضائل الأدبية ! أمستطيع أنت إخراج الماء العذب والماء الاجاج من نبع واحد !

ولقد فطن علماء التربية إلى هذا الأمر الواقع فى تربية الحدث ، فاسترعدوا الأنظار إلى انتزاع عنصر الخوف من أصول التربية الحديثة ، لئلا تقمع روح الطفولة وتمنع من أن تتفتح وتزهو . وخير الآباء والمربين ليس الذى يرضى عن أبنائه أو عما يعتقد فيهم ويظن بهم ، فقد يكون مخدوعاً وهذا هو الأغلب . وإنما أفضل الآباء والمربين هو الذى يرضى عنه أبنائه ، ويسمونه له ، ويتباهون به ويعتزون ، دون خشية أو خوف .

الفرد والنظم الاجتماعية

وأستمع فريفاً آخر يجيب على هذا السؤال بقوله أن سبيل الاستقامة والخير فى الفرد معلق بتلك النظم الاجتماعية التى اتخذت منها الحضارة الحديثة مجارى تتدفق فيها العواطف والغرائز الإنسانية الساذجة الفطرية . مثال ذلك أن الحب هو الذى يرجع إليه الفضل فى نظام الزواج الذى صالح به أمر المجتمع إلى الآن . ذلك أن الرجل كان فيما خلا من عصور الاستيحاء تأخذ عينه

امرأة، فتروقه فيخطفها، أو يستحوذ عليها بالقوة أو غير ذلك من الوسائل ، ويستأثر بها ويقاتل دونها مادام راغباً فيها . ثم يدعها أو يبقئها بعد الفتور عنها إلى أخرى تستولى على هواه . وكان الأمر كله فوضى ولكنه انتظم بالزواج . فلا خطف ولا قتال ولا عنف . وكذلك الوطنية ليست في مرّد أمرها إلا مظهر أنانية وأثرة ، ولكن نطاق الأثرة اتسع فشمل الجماعة المتماثلة كلها بعد أن كان مقتصرأ على القافلة الصغيرة ، أو على الفرد قبل ذلك . ولا سبيل إلى نكران فضل النظم الاجتماعية والشرائع الوضعية القائمة في ترويض الانسان، ووضع اللجم والقيود ، وعدم إرسال النفس على سجيته بغير كبح أو رادع . ولكن تلك النظم حتى في أرقى أوضاعها وأشكالها لم تقو على بثّ الفضائل وصقل النفوس .

عنصر المحبة

وعندنا نحن المسيحيين ، عنصر للصقل والتدريب غير الزجر والتخويف والتهديد بالعقاب ، هو عنصر المحبة . لأن التخويف سلبى قوامه الرهبة ، وأما المحبة فإيجابية قوامها الرغبة . وأمام هذه القوة الحافزة تتضاءل آثار الشرائع والقوانين ، كما يقول رسول المسيحية الأكبر : وهذا ما كان الناموس (الشرعة) عاجزاً عنه .

وشواهد التاريخ ووقائع الاختبار تؤيد هذا فيما أظن ، فان الرغبة إلى الخدمة الخالصة تتفجر عن نبع المحبة الفياض . وقد تكون المحبة لشخص أو لوطن أو اقضية ، واكسبها المحبة على أى حال . وقد يكون فيها عنصر العطف أو الامتنان أو الإعجاب ، ولكن هذه كلها بواعث ثانوية تصدر عن النبع العميق المتأصل في النفس .

جرّد الحياة من المحبة ، فماذا يبقى بعدها ؟ ماذا عسى أن تكون حالة الإنسان العقلية لو تجردت عن المحبة في محنة أو بلوى أو خيبة ؟ ألم تكسب المحبة في مرار كثيرة إلى جانبها أفسى المجرمين وأعدا الملتوين ؟ أفليست هي

القوة التي استخدمتها السماء في اجتذاب البشرية الأثيمة الخاطئة إلى عرفان حق الله والانصياع إلى مشيئته ؟ أليس الصليب ثمرة من ثمار المحبة . بل قل هو المحبة مجسمة ؟ قد يساق المرء إلى فعل أعمال عظيمة حباً في الكسب ، أو إشباعاً للمذاة ، أو ارضاء لمطمح ، ولكنه يفعل أعظم الأشياء وأشقها على نفسه طوعاً لنداء المحبة .

هنا اذن أقوى حافز للحياة المستقيمة الخيرة ، العزوف عن المسكر والسوء ، محبة الوطن ، محبة الوالدين ، محبة الزوج أو الزوجة ، محبة الأطفال ، محبة الأصدقاء . — هذه هي الوثائق التي تربطنا إلى أسمى مانهبه في الحياة ، هي القوى التي تسير سفينتنا الكون .

وفوق هذه كلها محبة أسمى وأرقى ، هي محبة الله الذي خلقنا ، والذي لا يجب أن لا يعرف الله ، لأن الله محبة .

الثورة الاخلاقية

«إن محبة الذات أصل لكل الشرور. وهي اللوثة الكريهة في الطبيعة البشرية التي تخلق المأسى في العالم» .

في كل أمة تجد أمتين : الهيئة الحاكمة ، وعامة الشعب . وفي عصر المسيح كان في فلسطين فاصلان يباعدان بين الطبقة الحاكمة والطبقة المحكومة . وما كان أحدهما اقتصادياً ، كذلك الفاصل الاقتصادي الهائل الذي نشده في هذا العصر الحديث ، ومع ذلك فقد كان لذينك الفاصلين عواقب اقتصادية بارزة ، كان لها أثرها في امتصاص موارد الفلاحين والطبقات الكادحة .

أما الفاصل الأول فقد كان مقترناً بالدين ، فهناك طبقة متميزة سيطرت على أنفس الناس وجعلت الدين عبئاً ثقيلاً تنوء به الظهور . وكان الفاصل الثاني مقترناً بالسياسة ، تمثل في النير الروماني الاجنبي ، الذي حمله الشعب على أعناقهم في كثير من الشكوى والمرارة .

وقد بدا لكثيرين في عصر المسيح أن النخرج الوحيد من المحنة القومية والضئك السياسي ، هو في تحطيم السلطة الرومانية وقلب الاوضاع القائمة بالعنف والقوة . على أن المسيح أدرك من أول وهلة عقم هذه السياسة التي تعلق بها مواطنوه ، وعرف أن مواطن الداء أعماق كثيراً مما يتوهمون ، وأن الخروج من المأزق القومي لن يتم عن طريق استبدال نظام سياسي بنظام

آخر . ولما تقصص مصدر الداء إلى جذوره ، رآه علة دفينه وسقماً خفياً أصاب اليهود والرومان على السواء . وقد كانت العلة مزمنة مستعصية حتى برزت بقرنيها بين خالصاته الأوفياء وأصدقائه الأقربين أنفسهم . كانت تلك العلة مصدر كبرياء الفريسيين ، ومصدر كبرياء الرومان — هي محبة الذات التي أنكرت شريعة المحبة ، محبة الله والقريب . ذلك لأن شهوة محبة الذات ترفع الأقوياء على العروش ، وتذل الضعفاء تحت مواطئ الأقدام ، ليس لأن الضعيف يرى من محبة الذات ، بل لأنه عاجز تعوزة القوة والنفوذ .

ولست أدري أيهما أشر من الآخر : قلب القوي حينما يقسو ويتحجر ، أم قلب الضعيف حينما يسحق ويتكسر !

إن محبة الذات أصل لكل الشرور ، واللثة السكرية في الطبيعة البشرية التي تخلق المآسى في العالم . ولبت شعري ما الذي جعل الشيطان شيطاناً غير هذه الشهوة ! ما الذي أضله وأغواه غير أنه طلب ما لنفسه ، واعتز بمطالبه ورغباته إلى حد الصاف والتعنت ، فسقط وهوى . وأصدق وصف للخطية هو الاعتداد بالذات حيال الله ، وحيال الإنسان . هي إساءة للإنسان ، وتمرد على الله .

ولأن شهوة محبة الذات هي الغالبة في الطبيعة البشرية ، فإنها تولد المنازعات والنحاصات بين الأفراد والجماعات والشعوب والأمم . ومن أروع ما قرأت في وصف الخطية ما قاله كاتب فرنسي مشهور : « الخطية مبدأ قائم على الأنانية والعزلة ، وهي ترغم كل فرد على أن يفقد ذاته في فرديته ، وتنفت الذات التي لا تشبع ، أنفاسها في كل ماحولها ، فتنتفخ وتنمو وتمتص كل ما هو ضعيف . ولن تقف الذات في طغيانها إلا إذا اصطدمت بقوة ظالمة تعدها أو تتفوق عليها . وهنا ينشب النزاع الدموي القتال الذي لا يرحم . وكل مجتمع خبيث يتألف من هذه الأشياء إنما هو مجموعة من الأفراد الجياع

الملتقاتلين ، الذين يجتمعون معاً ليلتهم أحدهم الآخر . . هذا هو فعل الخطية
غينا . . .

وهذا تشخيص اجتماعي دقيق ، يصدق على كل عصر من عصور التاريخ ، عصر
المسيح وعصرنا الحاضر . ومشكلة الانسان خالدة أزلية لم تتغير ، وعلاجها
هو إبراء داء الفردية والانانية .

وقد أدرك يسوع أنه حتى بعد طرد الرومان من فلسطين ، فإن الحبل يُترك
على الغارب للأمراء والأغنياء ، وأهل الجاه والنفوذ ، ورجال الدين والسكينة ،
فيسام الشعب بأيديهم صنوفاً من الذل والاستبداد أبشع وأشر من استبداد
الرومان . وبخيل إيماناً أن يسوع في عصره لم يكره الرومان بالقدر الذي كره به
أساليب مواطنيه وتصرفاتهم الانيمية المستبدية ، ونزعاتهم الانانية الماكرة ،
واذلالهم عامة الشعب ، بالقوة تارة وبالحيلة والدعاية الخبيثة أخرى . وما
قرأت في الإنجيل كلمة واحدة قاسية جرت على لسانه ضد الرومان ، ولكنه
صلق الفريسيين ورجال الدين بألفاظ قوية ساخرة ، وأشبع الأمراء المحليين
ورجال الحكم من مواطنيه لوماً ونقداً ، حتى لقد دعا هيرودس ، الأمير
المستعتر ، الخليع ، المبذر — ثعلباً .

أدرك المسيح أن ثورة تغلح في طرد الرومان من البلاد ، لن تبرى . العلة
الدقيقة التي تنخر في حياة الأمة ، وأن الداء سيستشري ويتسع ، وأن الشعب
سيكون ضحية حكمائه وأوليائه أموره وزعماء الدين الأشرار الخبيثاء . لذلك
بحث المسيح على ثورة من نوع آخر ، هي الثورة الأخلاقية لإصلاح ما فسد
من أخلاق ، وتقويم ما أعوج من أعمال وتصرفات : « توبوا لأنه قد اقترب
ملكوت السموات » .

وما أشد افتقارنا اليوم في العالم كله ، إلى تغيير في القلوب والضمائر ، إلى
ثورة أدبية أخلاقية تجتث شأفة الفساد والاثم والعفن من الحياة العامة .

وهذا في بلادنا قامت ثورة مباركة . وقد أفلحت الثورة في تغيير أنظمة الحكم ، والقضاء على الإقطاع والرجعية والرأسمالية المستغلة ، ووضع دعائم نظام اشتراكي جديد ، وتوفير الخدمات لكل أبناء الشعب دون تمييز ، ورفع مستوى العمال والفلاحين ، وما إلى ذلك من إصلاحات اقتصادية واجتماعية وثقافية .

ولكن يبقى علينا نحن أبناء الشعب أن ندرك بأن هذه الحقوق التي نلناها تقابلها مسؤوليات والتزامات يتحتم علينا الوفاء بها ، وأن الجِدَّ والاخلاص في العمل ، والأمانة والنزاهة في التصرفات ، والتجرد من الأنانية ومحبة الذات ، والاقبال على التضحية من أجل الوطن ومن أجل الآخرين — هذه كلها يقتضيها ويدعو إليها النظام الإشتراكي الذي نعيش تحت ظلاله . هذه هي فلسفة الإشتراكية . إنها تتطلب ثورة أخلاقية في نفوسنا إلى جانب الثورة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

الاصطراع السليبي

لقد نادى المسيح ، أول ما نادى ، قائلا : توبوا . ولكنه لم يقف عند هذا الحد لأن التوبة شيء سلبى ، والناس يكتفون عادة بالمواقف السلبية . ولطالما زعم الناس ، كما تدلنا أحداث التاريخ — انه بإزالة سيئة من السيئات العامة ، أو تحطيم بعض المزايا التي تنعم بها طبقة من الناس ، يحل العصر الذهبي المرموق من تلقاء ذاته . ولكن هذا لم يحدث أبداً ، بل على تقيض ذلك انفسح المجال لشور و سيئات أدهى وأمر .

والمسيح يحذرنا — في مثل صغير من أمثاله — من مجرد الإصلاح السلبى فيقول : « متى خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أما كن ليس فيها ماء يطلب راحة . وإذا لا يجد يقول ارجع إلى بيتى الذى خرجت منه . فياأتى ويجده مكنوساً مزيناً . ثم يذهب ويأخذ سبعة أرواح أخر أشر منه فتدخل وتسكن هناك » . والمأساة الأليمة التي نشهدها في ثورات التاريخ انها لا تقترن عادة بعناصر الإصلاح الداخلى الصحيح ، إصلاح القلوب والضمائر ،

ولا تهدف إلى مُثل إنسانية عليا . وحينما قال المسيح « توبوا لأنه قد اقترب ملكوت الله » ، فهم سامعوه قصده ومراده ، ولكنهم رسموا في أدمغتهم ، صورة غير التي أرادها المسيح ، وتوهموا أن « الملكوت » هو شيء سياسى ، نظام خارجى من الحياة يكونون فيه سعداء أحراراً ، ولم يفكروا قط في إصلاح نفوسهم الداخلية .

على أن « الملكوت » الذى دعا إليه المسيح ، كان شيئاً آخر غير ما توهموا . وكأتما أراد أن يقول لهم إن الإصلاح الذى تنشُدونه ، والحياة السعيدة التى تهدفون إليها ، والنظام الجديد الذى تبغونه ، لا يتم بتغيير الأوضاع السياسية ، أو استبدال حكومة بأخرى ، إنما هو شيء قريب منكم ، فيكم وبينكم . فانهضوا وخذوه !

وكل تغيير فى الأنظمة والأوضاع — فى الدنيا والدين على السواء — لن يجدى قتيلاً الا اذا اقترن بتغيير القلوب والضمائر ، والتوايا والمقاصد . وكل نظام سياسى أو دينى ، يصطنعه الناس اصطناعاً ، ويخلو من عناصر البر والحق ، والخير ، والعدل ، والمساواة ، مقضى عليه بالفشل ، لأنه لا يمت بصلة الى « ملكوت » الله .

Bibliotheca Alexandrina

0552252

دار الثقافة

السفر
صندوق